

مضامین

مولانا مولوی محمد عبدالحلیم صاحب نثر لکھنوی
مدظلہ العالی

کے تمام شان و شوہر و شہرت و محققانہ فلسفیانہ تاریخی جغرافیائی علمی و ادبی مضامین، دنیا کے مشہور اکابر اور نامور خاتونوں کے سوانح عمری اور کل مشرق و مغرب کی فاضل و محقق موصوف نے اسے نظر ثانی فرمائی ہے

جنہیں

مسیک علی گڑھ کی مولوی فاضل منگل پورہ چھپوا

فہرستِ بین شہر

جلد پنجم

اصلاح قوم و ملت

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۹۵	مسلمان لڑکیوں کا { نصایب تعلیم	۱	ہمارے ریفارمر
۹۷	دارالسلطنت ترکمان { آل عثمان	۶	بین اسلام
۱۰۰	ایک اسماعیلی داعی کا حملہ شیعوں اور شیعوں بلکہ تمام مسلمانوں پر	۱۳	قدیم مسیحیوں کی ضعیف الاعتقادی
۱۰۱	افریقہ میں مسلمانوں کی کامیابی	۱۵	ریاست حیدر آباد { آذر علم بشواں
۱۰۷	اسلام یورپ اور امریکہ میں	۱۹	علم کیمیا
۱۱۶	خاندان نبوت	۲۶	عرب و ملت
۱۲۶	انجام	۲۸	خشتی سن
۱۳۲	ہم اور ہمارے خیالات	۳۳	ہندو مسلمانوں کا اتحاد
۱۳۹	ہمارے مذہبی جگرے	۳۷	یہ تعصب
۱۴۳	مسلمان اور عیسائی	۴۲	علم کی تحریک
۱۵۷	نشد پریشاں خواب من { از کثرت تعبیر	۴۹	ہماری دورخی تعلیم
۱۶۱	صبر	۵۶	ذوالجسم
۱۶۶	ہندو مت پر خیالات	۶۲	مقتدیان بے مقتدا
۱۶۹	ہمارا جدید ناول	۷۰	مسلمانوں میں جوش و خروش
۱۷۳	سادگی	۷۴	اسلام میں حرمت غمر کا { نیا سبب
		۷۷	ایمان کی غیر
		۸۰	ظلمتی سطوت کا خاتمہ
		۸۷	خیالات و واقعات
		۹۰	مسلمان اور علم و تحقیق

بسم اللہ الرحمن الرحیم

مُضامین شرح جلد پنجم

اصلاح قوم و ملت

ہمارے ریفارمر

ریفارمر تو انگریزی لفظ ہے۔ اسلام کے ساتھ ہزار کوشش کی جائے اس کا جوڑ نہیں بیٹھتا۔ اس کے مقام پر عربی کا ٹھیک لفظ محدود ہے۔ اور یہ لفظ دین کی اصطلاحوں میں مقبولیت کے ساتھ رواج بھی پا چکا ہے۔ جن لوگوں کو انگریزیت کے ساتھ ایسی محبت ہے کہ بقول ہمارے ایک لائق دوست کے قرآن بھی پرس ہی کا چھپا ہوا اپنے کتب خانوں میں رکھتے ہیں اور کیا عجیب جو چاہتے ہوں کہ آلو نامہ اعمال بھی انگریزی میں لکھا ہوا ملے (چاہے سمجھ میں نہ آئے) اُن کے لیے ہم ریفارمر کا لفظ استعمال کرتے ہیں ورنہ ہر کو محدود ہی کا لفظ پسند ہے۔

حدیث میں آیا ہے کہ ہر صدی کی ابتدا پر ایک مجدد ہو گا جو دین اسلام کو از سر نو زندہ کر دے گا۔ اسلامی دنیا پر غور کیجئے تو ایک صدی میں بہت سے لوگ ایسے ملین گئے جن کو مجدد ہونے کا درجہ حاصل تھا۔ صحابہ کے بعد تباہی زمانہ اُن پہلے فقہاء و محدثین کا تھا جنہوں نے علم فقہ کو خود ہی شروع کیا اور خود ہی اتنا سہ ترقی پر پہنچا دیا۔ اور جنہوں نے حدیث کو ایک علم بنا دیا اور اپنی پوری پوری عمریں اُسکی تدوین میں صرف کر دیں۔ اس میں شک نہیں کہ وہ

بہت ہی عمدہ اور اعلیٰ کامیابی کا زمانہ تھا جس نے ایک دو تین صد ہا بعد پیدا کر دیے تھے اُن کی کوششوں سے صرف انہیں کی صدی کو نفع نہیں پہونچا بلکہ اُن کی دینداری کے جوش نے اسلام میں ایسی جان ڈالی جو قیامت تک باقی رہے گی۔ وہ اپنی ہی صدی کے نہیں اسلام کی پوری عمر کے مجدد تھے۔ ہاں اُنکے عہد کے بعد جب اسلام میں خرابیاں اور فتنہ و فساد پیدا ہونے لگے تو اُنکے دفعہ کرنے کے لیے مختلف اوقات میں ایسے علما پیدا ہوتے رہے جنہوں نے اپنے زمانے کے اہل اسلام کے ساتھ وہی کام کیا جو انبیاء بنی اسرائیل کے بعد دیگرے یہود کے ساتھ کرتے رہے تھے۔ اسلام کا زمانہ غروج اُن لوگوں سے معمور ہے جو دین کی خدمت میں اپنا مثل اور تقیر نہیں رکھتے تھے۔ وہ لوگ جن کے حالات دریافت کرنے کے لیے آج ہم تاریخ کے صد ہا ورق اُلٹ ڈالتے ہیں اور آج کل کے خیر خواہان قوم جتنے حالات ڈھونڈتے پھرتے ہیں وہی ہمارے دین کے نبد سے بطریق علما اور ہر صدی کے فضلاء کی سوانحی دیکھیے تو معلوم ہو کہ وہ کس رتبے کے لوگ تھے۔ اور انہوں نے جو کچھ کیا ہے اُس میں کوئی اُن کی شرکت کا بھی دعویٰ کر سکتا ہے یا نہیں۔ مشاہیر علما جن کے نام اور جن کی عظمت دریافت کرنے کے لیے تاریخ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت نہیں اور جنکا حال سلامی دنیا کے ہر بچے کو معلوم ہے اُن کا شمار بھی تو صدیاں کہی اُن برسوں کے برابر ہو گا جو ظہور اسلام سے لیکے ہمارے ہند تک گزرے۔ اس سچین گوئی میں جو ہر صدی میں ایک مجدد بتایا گیا ہے شاید اس سے اقل تعداد مجدد کی مراد ہے کیونکہ قیامت کے قریب دلی صدیوں میں جبکہ علم و نیا سے اٹھ جائیگا کوئی تعجب نہیں کہ ہر صدی پر ایک مجدد ہو۔ مگر آج سے پیشتر کے زمانے میں تو ہر صدی میں صد ہا ایسے گزر گئے جو بجائے خود ایک مجدد کی حیثیت رکھتے تھے۔ افسوس! گزشتہ زمانے کے بے نفس علما کا یہ داب تھا کہ زمانہ انہیں محدود مان رہا تھا مگر وہ براہ انکار انکا رہی کرتے تھے۔ اور اب ایسا زمانہ شروع ہوا ہے کہ آج علما میں سے بعض بعض کو شوق ہے کہ اپنے کو مجدد کہلائیں

نواب صدیق حسن خان اور مولانا ابوالحسنات مولوی محمد عبداللہ صاحب مرحوم کے! یہی سیاحت کو جس نے دکھایا ہوگا وہ سمجھ لیگا کہ اپنی اپنی زبان سے تجدید ہونے کا کیونکر دعویٰ کیا گیا۔ مگر ہم کو اس سے کیا بحث - خدا کرے ایسا ہی ہو۔

غور طلب یہ امر ہے کہ تجدید یا رفاہ جو کیا جائے تو کیونکر کیا جائے۔ ایک عقلی فلسفہ جس میں انسانی ذہن بہت واضح ترقی کر سکتے ہیں اُس کا یہ حال ہے کہ اسلام کی ایک ہزار سال کی علمی وسعت اور ترقیوں میں وہی چار علماء ایسے ہوں گے جنہوں نے یونانیوں کے سلیات کو توڑ کے فلسفہ کو نئے اصول پر قائم کیا ہو۔ مسلم ثانی کا خطاب جس شخص کو دیا گیا اُسکی نسبت بھی تک صریحی دعویٰ نہیں ہو سکتا کہ اُس نے سوا اسکے کہ فلسفہ کو نہایت خوبی سے ایک جدید زبان میں منتقل کر دیا کسی قسم کی تجدید بھی کی۔ جب عقلیات کا یہ حال ہے تو علوم نقلی جن پر دین کا دار و مدار ہے اُن میں تجدید کونسا نہایت دشوار کام خیال کیا جاسکتا ہے۔ رسالت جبوقت اپنا منصب پورا کر چکی اور صریحی الفاظ میں کہہ دیا گیا کہ اب دین قیامت تک انہیں اصول پر رہے گا اور اس میں کسی قسم کا تغیر و تبدل نہ ہوگا۔ پھر ریفارم یا تجدید کے کیا معنی؟ ظاہر ہے کہ تجدید کا لفظ جب دنیات میں استعمال کیا جائے گا تو اُس سے لغوی معنی ہرگز نہ مراد لیے جائیں گے کیونکہ احکام الہی میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔ تجدید کے معنی اس موقع پر یہ ہونگے کہ دین نیا کر دیا جائے۔ یعنی دین کا جوش جو دونوں میں کم ہو گیا تھا وہ از سر نو پیدا کر دیا جائے۔ عبادت کا ذوق و شوق، احکام الہی کی محبت، اخلاق کے اعلیٰ نمونے، خدا ترسی کی برکتیں، جسکا مختصر یہ کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر جو دنیا میں کم ہو گئے ہوں اُن میں پھر ترقی ہو جائے اور دل جو مصیبت کے زنگ سے خراب ہو گئے ہوں اُن میں پھر جلا دیدی جائے۔ اصلاح دین میں تجدید کے یہ معنی ہیں۔ اور اسی قسم کی کارروائی کی نسبت کہا جاسکتا ہے کہ وہ سچا ریفارم ہے۔

آج کل جسم قسم کے ریفارم کیے جا رہے ہیں اُن سے اسلام میں اصلاح

در کنار روز بروز اور زیادہ خرابیاں پیدا ہوتی جاتی ہیں۔ وہ لوگ مقتدائی کی مسند پر بیٹھے ہیں انھوں نے ریفارمر کا وزنی لفظ جو یورپ کے اور ولایتی اسباب کے ساتھ ہندوستان میں آیا ہے ابھی تک نہیں سنا۔ ہاں اُنکو مجدد کا لفظ پیش پا افتادہ لگتا ہے۔ اگرچہ انھوں نے کسی دل کو بھی اسلام کا سچا پُر جوش مطیع نہیں بنایا۔ ایک شخص بھی اُنکے پند و نصائح سے ایسا نہیں ہوا کہ اسلام اور دین نبی ہاشمی کا درد مند ہو جائے۔ وہ اپنی علمی تحصیل اور اپنے شاگردوں کی کثرت پر مجدد ہونے کے مدعی ہیں۔ تمام علما کے گروہ میں اگر کسی شخص پر یہ خطاب کچھ بھرتا ہے تو وہ شیخ افضل اور سند الوقت جناب مولانا سید محمد نذیر حسین صاحب محدث دہلوی ہیں۔ کیونکہ اُنکی برکت سے محبت رسول اللہ اور پابندی سنن رسول ہندوستان میں پھیلی۔ حدیث کو یہاں کے علمائے چھوڑ دیا تھا جس کے متروک ہو جانے سے اسلام کے بہت بڑے بڑے اصول در کنار خود توحید میں فرق آگیا تھا۔ مولانا سے مدد کی کوشش سے اس مقدس علم کو ایسا رواج ہوا کہ آج ہر شہر اور ہر قریہ میں کچھ نہ کچھ چرچا مروج ہے۔

دوسری طرف وہ جماعت ہے جو عربی تعلیم کو تعلیم ہی نہیں خیال کرتی اور تعلیم یافتہ کا لفظ خاص اپنے لیے مخصوص کر لیا ہے۔ اُسکے نزدیک لفظ مجدد کوئی وقت نہیں رکھتا۔ کیونکہ اُن لوگوں کے خیال میں مجدد کا انتظام ہی ایک قسم کی ضمیمہ الاعتقادی ہے۔ ہاں لفظ ریفارمر کچھ ایسا پیارا معلوم ہوا ہے کہ ہر انگریزی دان فوجن ریفارمر بنا جاتا ہے۔ بہین بھی افسوس ہے کہ یہ خطاب تو عمر وں ہی میں صرف ہو گیا تو وہ تجربہ کار اور سن رسیدہ حضرات جنھوں نے دراصل ان موجودہ خیالات کو ہندوستان میں پھیلا یا ہے اپنے لیے کونسا خطاب اختیار کریں گے؟ مگر ریفارمر کا لفظ عام اس سے کہ فوجرون میں رہے یا بودا تعلیم یافتہ میں افسوس اسلام کے حال پر دونوں کی توجہ ایک ہی قسم کی ہے۔ ظاہر ہے کہ انگریزی جدید فلسفہ نے دونوں کو آزاد بنا دیا ہے۔ اپنی اصلاح یا ریفارمیشن کا کام کرتے وقت امید نہیں کہ ایک کو بھی یہ خیال رہے کہ دین کے

آئین و قوانین تبدیل کے لیے نہیں ہوتے ہیں اور نہ اُس کے جزئیات میں عقلی معرکہ آرائیوں کی گنجائش ہوتی ہے۔ جس داب اور جس عظمت کی نظر سے ایک پیغمبرِ حق کی تعلیمات کو دیکھنا چاہیے اُس ادب سے دیکھنے والوں سے تو دنیا خالی ہو گئی۔ جن لوگوں نے اصلاح کا کام اپنے سر لیا ہے وہ اُس قسم کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ ایک پیغمبر دوسرے پیغمبر کی شریعت پر تصرف کرتا تھا۔ اگر اسلام نے گنجائش دی ہوئی تو ہم اپنے موجودہ ریفارمرین کو پیغمبر مان لیتے۔ مگر کیا کریں جبکہ ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ اب چونکہ پیغمبر نہیں پیدا ہو سکتے لہذا جو کوئی اس قسم کا کام کرنا چاہے وہ بجز خرب دین کے اور کسی قسم کا خطاب نہیں پاسکتا۔

لو پتھر اور پچھلے عیسائی پادریوں نے جس قسم کا ریفارم دین عیسوی میں کیا۔ موجودہ اسکولوں کے تعلیم پائے ہوئے مسلمان چاہتے ہیں کہ اُسی قسم کا ریفارم اب اسلام میں بھی کیا جائے۔ مگر قطع نظر اسکے کہ دین سچی میں بھی وہ ریفارم نا جائز بلکہ بے دینی کا ہلکا زنیہ تھا۔ اگر خیال کیا جائے تو اسلام اور عیسائیت میں بڑا فرق ہے جس کی وجہ سے یورپ کے ریفارم کا قیاس اسلام پر نہیں کیا جاسکتا۔ صاف ظاہر ہے کہ دین سچی کوئی شریعت لے کے نہیں آیا تھا۔ ابتداءً سچی احکام اور اعمال میں شریعت موسوی کے تابع تھے اور توراہ ہر مسئلہ میں اُنکا مرجع تھی۔ آخر یہودی عداوت نے عیسائیوں سے توراہ مقدس کی پابندی بھی چھڑا دی۔ دین عیسوی پر ان آخری ریفارمون کے پہلے ایک ایسا زمانہ آگیا تھا کہ وہ کسی شریعت کے پابند نہ تھے۔ ہر پادری کی زبان عوام کے لیے ایک شریعت بن گئی تھی۔ پادریوں نے اُن دنوں اپنے ان ناجائز استحقاق کے ذریعہ سے تمام حطوط اور نفسانی خواہشوں میں کامیابی حاصل کر لی اور دین سچی ایسی خرابیوں میں مبتلا ہو گیا کہ اگر اُس میں ریفارم نہ کیے جاتے تو دنیا عجب خرابیوں میں پڑ جاتی۔ سچلاف اسکے اسلام ایک مضبوط شریعت رکھتا ہے جو کل گزشتہ اُنم کی شریعتوں سے زیادہ مضبوط ہے۔ بلکہ دعوے کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ اسلام اس تفصیلت خاص میں متفرد ہے۔ اسلام نے اپنے ابتدائی

اٹھان کے وقت ایک ایسا قانون اور آئین بنا کے اپنے پیروں کے ہاتھ میں دیا تھا کہ انہیں کسی بھی دخل و ہی کی گنجائش ہے اور نہ کوئی اس بات کا موقع پا سکتا ہے کہ کسی جزئی مسئلہ میں بھی تغیر و تبدل کر سکے بعض غیر متعصبوں نے کہا کہ یہ فیصلہ نہایت عمدہ ہے کہ نبی ماصری یعنی حضرت مسیح کو اپنے دین کی تکمیل کی بابت مہلت تین ملے اور اسی وجہ سے دین عیسوی ایک ناقص مذہب رہ گیا۔ اگر عیسائی علمائے اپنی ناقص شریعت کے مضبوط بنانے کے لیے کوشش کریں اور مسیحی تعلیمات میں اپنے قیاسات کو دخل دیا تو کیا ضرور ہے کہ ہم پیغمبر ہاشمی کی مضبوط اور ہر شئی سے درجہ کمال پر پہنچی ہوئی شریعت پر بھی دخل دیں۔

دین اسلام

ہمارے سامنے اس وقت اس نام کا وہ قیمتی اور مختصر سالہ رکھا ہوا ہے جس کو یورپول واقع انگلستان کے ایک مشہور اور نامور شخص مسٹر ڈبلیو۔ اے۔ کوئی نیم نے چھپوا کے شائع کیا ہے۔ مسٹر کوئی نیم کی نسبت مشہور ہے کہ انھوں نے بہت کچھ غور و فکر کے بعد دین اسلام کو قبول کیا۔ اور اس سر زمین میں جہاں تثلیث کے سوا توحید کی آواز بہت کم سنی گئی ہوگی یہ پہلے شخص ہیں کہ بالکل اسلامی اصول اور نبی عربی صلوٰۃ اللہ علیہ وعلیٰ آلہ کی تعلیمات کے مطابق خالص اور سچی توحید کے مدعی اور منادی ہیں۔ اپنے رسالہ کے پہلے ورق کو انھوں نے مسٹر گارڈن کے ایسے پرزور اور توڑ جلے سے شروع کیا ہے کہ اُسکے ذریعہ سے ہر شخص ایک مسلمان کی سچی شان کا اندازہ کر سکتا ہے۔ وہ جملہ یہ ہے ”میں مسلمان کو پسند کرتا ہوں۔ وہ اپنے خدا سے شرمندہ نہیں ہے۔ اُسکی زندگی خالص پاک و صاف ہے۔“

اس رسالہ کو دیکھ کر لوگ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اسلام باوجود اپنی اس نازک حالت کے کہ تو دنیوی و انسانی اسلام کو اُس کی حقیقت ثابت کرنے میں ذرا سہولت نہیں کیسا سچا اور واجب التسلیم مسلک ہے کہ جب کوئی اپنے قدم خیالات سے ہٹ کے دنیا کے عام مذاہب پر ایک سرسری نظر ڈالے خود اپنے کائنات

کی ہدایت کے بموجب اسلام کے تسلیم کر لینے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ سچا دعویٰ کہ ”الحق یعلو ولا یعلیٰ“ (حق ہمیشہ غالب ہوتا ہے اور مغلوب نہیں ہوتا) یقیناً قابل قبول ہے۔ مگر اسکا ظہور آخر میں اور بہت مصائب کے بعد ہوتا ہے۔ شاید اسلام کے لیے اُسکی موجودہ تباہیوں کے بعد اب وہ زمانہ آیا ہے کہ اس قسم کے پہلوؤں سے اُسکی راستی اور اُسکی خوبیاں ثابت ہوں۔ کیا عجیب کہ خدا نے جب ہم لوگوں اور عموماً قدیم پیروان دین اسلام اور یادگار ان قوم عرب کو اس قابل نہ پایا کہ اُن سے دین حق کو کسی قسم کا فائدہ پہنچ سکے یا اُسکی برگزیدہ شریعت کی خدمت کر سکیں تو اُس نے ایک تربیت یافتہ قوم میں سے منتخب کر کے ایک غیر شخص کو اپنے دین کی تقویت کے لیے بھیج دیا ہو۔ الغیب عند اللہ۔ کوئی کیا جان سکتا ہے کہ مسٹر کوئی لیم آئندہ کیسے شخص ہونو اے ہین۔ انکا قلم وہی اثر نہ پیدا کرنے والا ہو جو چند ہی روز میں عرب کی تلواریں نے حاصل کر لیا تھا۔ ہمارے قدیم فوجی مشنوں نے ایشیا اور افریقہ کو فتح کیا تھا۔ مسٹر کوئی لیم انھیں کے مطابق اپنے زبانی اور قلبی جہاد سے باقی ماندہ حصہ دنیا یورپ اور امریکہ کے فتح کرنے والے نہ ہوں۔ واقعی ہین اُنکے علمی خیالات سے اسی قسم کا دھوکا ہوتا ہے۔ ۶ شاید کہ درین گرد سوارے باشد۔ اگر مسٹر کوئی لیم نے ذرا بھی سرگرمی دکھائی تو ہم وعدہ کرتے ہین کہ ہمارے پرجوش ہم مذہب انکی مدد کو تیار ہو جائیں گے اور کامیابی کی اسید بھی جلد تر پیدا ہو سکے گی۔

اپنے رسالے کی ابتدا ہی میں مسٹر کوئی لیم نے اسلام کے اصلی اغراض اور واقعی حالات دکھانے کے لیے ڈیوڈار کھارٹ کی کتاب ”اسپرٹ آف دی ایٹ“ کا ایک جملہ نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ دین اسلام کی یہ سب سے مختصر اور سب سے عمدہ تعریف ہے۔ ڈیوڈار کھارٹ نے لکھا ہے ”اسلام بحیثیت مذہب نہ تو نئی تعلیم دیتا ہے نہ نئے الہام بتاتا ہے۔ نہ نئے مسائل سکھاتا ہے۔ نہ اُس میں عیسائیوں کی ایسی پرستی ہے نہ وہ ان دیسی گرجے کی حکومت ہے۔ وہ انسان کے ہاتھ میں ایک شریعت دیتا جو

اور ملک میں ایک اصلاح نمایاں کرتا ہے۔ اور ان دونوں کو مذہب کے قوت پر چڑھتی ہے۔ اگر کھارٹ کی یہ رلے آپ زر سے لکھنے کے قابل ہے اور اسی وجہ سے یورپ کے کل پچھلے غیر متعصب مورخوں نے تسلیم کر لیا۔

یہ ایک مسلم مسئلہ ہے کہ اسلام کے جتنے اصول مضبوط اور جیسے واجب القیام ہیں ان سے کوئی صاحب عقل انکار نہیں کر سکتا۔ دنیا کے تمام مذاہب کو جب دیکھیے گا اُس وقت یہ خیال ضرور پیدا ہو گا کہ اُس میں کسی نہ کسی ریفاہ کی ضرورت ہے۔ یعنی اگر اُسی مذہب کے پیرو اسے دنیا کے سامنے علی الاعلان پیش کرنا چاہیں تو انھیں مجبور ہونا پڑے گا کہ اپنے دین میں تھوڑا بہت تغیر و تبدل کریں پر غلام اسلام کے۔ اس میں کسی قسم کی ترمیم کی ضرورت نہیں۔ مگر ہمیں کہ کوئی شخص دین اسلام میں ریفاہ کا نام لے سکے۔ جو لوگ اندون ریفاہ مانتے ہیں اور اسلام میں ریفاہ کے مدعی ہیں سخت غلطی پر ہیں۔ اور بعض دین اسلام کے خود ان کے دماغ قابل اصلاح ہیں۔ ہاں اسلام میں اگر ضرورت ہے تو اس میں ہوسے جوش کے اندر نو پیدا کرنے اور مٹو کہ واجب العمل اصول کے پھر رواج دینے کی۔ جس محل پر انگریزی کا لفظ ریواو استعمال کیا جا سکتا ہے جسے معنی اندر نو زندہ کرنے یا تجدید کے ہیں۔

مشر کوئی لیم نے اسلام کے تمام عقائد اور اصول پر تحقیق و بحث کی ہے اور دیگر مذاہب کے مقابل میں انھیں کو برحق مانا ہے۔ ایک ایسا شخص جو عیسائی و معزز خاندان کی یادگار ہو عیسائی اسکولوں کا تعلیم یافتہ ہو، عیسائیوں ہی میں جسکی زندگی شب و روز بسر ہوئی ہو اور ہوتی ہو۔ بلکہ جس نے اپنی زندگی کا زیادہ حصہ خود عیسائیت ہی میں بسر کر دیا ہو وہ جب اسلام کا دعویٰ کرے تو دیکھنا چاہیے کہ ان مسائل میں اُس کی کیا رائے ہے جو مسلمانوں اور مسیحیوں میں ہمیشہ سے باالتراف چلے آتے ہیں۔ تثلیث و وحید سے بڑھ کے اس قسم کا اور کون سا مسلم مسلک ہوگا؟ لہذا مشر کوئی لیم کے وہ خیالات جو اس بحث کے متعلق میں ہم نقل کرتے ہیں۔ کہا جا سکتا ہے کہ اسی بحث پر ان کے عیسائی ہونے یا مسلمان ہونے کا انحصار ہے۔ وہ لکھتے ہیں:-

”مسلمانوں کے اولوالعزم رسولوں میں سے پانچویں جناب مسیح (علیہ السلام) ہیں۔ جنکو عیسائی اٹیا نجات دہندہ خیال کرتے ہیں اور خدا کے واحد نام پاپے بتاتے ہیں۔ فی الحقیقت دین مسیحی اور اسلام کے اعتقاد میں بھی بہت بڑا اختلاف ہے۔ ایک معمولی عیسائی جو اپنے عقائد سے بخوبی واقف نہ ہو تثلیث پر جامد یقین رکھتا ہے اور جب اُس سے سوال کیا جائے کہ تثلیث میں کون کون شامل ہے تو صاف کہہ دے گا کہ باپ۔ بیٹا۔ روح القدس۔ اور اگر زیادہ توضیح کی جائے تو شاید بتائے گا کہ تین شخص مگر ایک خدا۔ پھر دہرایا جائے کہ یہ تو بخوبی سمجھ میں نہیں آتا، اس سے کیا مقصود ہے تو کہہ دے گا کہ یہ ایک راز ہے لفظ تثلیث کوئی مذہبی لفظ نہیں ہے اور نہ عیسائیوں کی الہامی کتاب میں کہیں اسکا پتہ ہے۔ الوہیت کے اقامتِ ثلاثہ کے اتحاد پر اپنا اعتقاد ظاہر کرنے کے لیے دوسری صدی عیسوی میں یہ اصطلاح اہل کلیسیا میں پیدا ہوئی۔ بہت بڑے بڑے فلسفیانہ خیالات قائم کرنے والے اس خیال کا مفہوم بتانے سے عاجز ہیں اور جو کچھ اُن کی زبان سے سنا جاتا ہے اُسکا مفہوم دوسرے الفاظ میں یہ ہے کہ وہ ایک قسم کی عذر خواہی کرتے ہیں یا اعتراضات کرتے ہیں کہ یہ راز تثلیث بالکل منقطع الانظار ہے۔ ہم اپنے دعوے کے ثبوت میں ڈاکٹر رابنسن کے خیالات ظاہر کرتے ہیں جو اس مسئلہ تثلیث میں لکھتے ہیں کہ انسانی عقل کی رسائی اور اُسکے خیالات کی منتہا سے اس مبارک مسئلہ تثلیث کا راز بہت بلند ہے یعنی وہ ان تک ممکن نہیں کہ کسی کی عقل پہنچ سکے۔ واقعی دین مسیحی پر جو الزام آتا ہے اُسکو جس خوبصورتی کے ساتھ ڈاکٹر رابنسن نے بیان کیا ہے آئین کا حصہ تھا۔ اور فی الحقیقت انھوں نے عیب کو نہر کر دکھانے میں پوری کامیابی حاصل کی ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب کے اس خیال پر مسٹر کوئی لیم نے جو ریاکار کیا ہے وہ بھی بڑے مزے کا ہے۔

وہ فرماتے ہیں کہ اگر ایسا ہی ہے تو اسکنڈنویا والوں کا اعتقاد قدیم۔ اہل مصر کی دیوبانی۔ افلاطون کے الہی اسکول کی تعلیمیں اور موجودہ ہندوؤں کے معتقدات بھی انسانی عقل کے دائرہ فہم سے باہر اور خاص خدا کے الہامات

ہوں گے۔ مگر اسکو کوئی مسیحی تسلیم نہ کرے گا۔ ڈاکٹر رابنسن سے بڑھکر ایک دوسرے مصنف صاحب اس مسئلہ کی نسبت فرماتے ہیں ”ٹھیک اور صحیح رہے ہیں کہ مسیحیوں میں مسئلہ تثلیث صرف اعتقادِ امان لینے کے لیے ہے سمجھنے کے لیے نہیں ہے۔ اور سوا اُس قدر کے جس قدر خدا نے اپنی الفاظ سے فرمادیا ہے اس مسئلہ میں زیادہ بحث کرنا غلط بلکہ اکثر اوقات فوفاک ہے۔ اور یہ سن کے مسیحیوں کو اور حیرت ہوگی کہ تمام انجیل میں اول سے آخر تک دیکھ جائیے ایک جملہ بھی نہیں ہے جس سے یہ اصول تثلیث ثابت کیا جاسکے۔ صرف ایک ہی جملہ ہے جس سے تثلیث ثابت کی جاتی ہے۔ انجیل یوحنا کے پرکسنی باب کی ایک آیت میں ہے۔“ باب - لفظ اور روح قدس۔ اور یہ تینوں اصل میں ایک ہی ہیں۔ مگر اسکے ساتھ اس مشہور واقعہ کا بھی خیال رہے کہ جو کبیشی بائبل کی تحقیق و تفتیش کے لیے بھٹائی گئی تھی اُس نے اپنی تحقیق کے مطابق بائبل سے اس آیت کو نکال ڈالا تھا اور صاف کہہ دیا تھا کہ ”ایمان کی تو یہ ہے کہ یہ آیت انجیل میں رکھنے کے قابل نہیں ہے۔“

مگر کوئی لیم نے اسے بعد لکھا ہے کہ آؤ ہم اسکا فیصلہ اسی کے مطابق کیوں نہ کریں جیسا کہ آخر حضرت مسیح نے کیا تھا۔ ایک سردار نے جناب مسیح کی خدمت میں عرض کیا ”میرے اچھے مالک میں کیا کروں کہ حیاتِ سرمدی حاصل ہو۔“ تو اُسکے جواب میں انھوں نے فرمایا ”مجھے کیوں اچھا لگتا ہے؟ کوئی اچھا نہیں ہے سوا ایک کے۔ وہ خدا ہے۔“ (لوقا۔ باب ۵۔ آیت ۱۸ و ۱۹) جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اُس ایک ذاتِ مطلق میں شامل کیے دیتے ہیں وہ اس واقعہ کو غور سے پرکھیں۔

یہاں تک بیان کہہ کے مسٹر کوئی لیم فرماتے ہیں ”عیسائیوں کے مطابق تثلیث کے حالات تو ہم نے ظاہر کر دیے۔ اب آؤ دیکھیں دینِ اسلام کے خیالات حضرت عیسیٰ کی نسبت کیسے ہیں۔ اسکو ہم آپس سے زیادہ عمدگی کے ساتھ بیان نہیں کر سکتے جیسا کہ قرآن مجید کی سورہ مائدہ میں ہے ”مسیح بن مریم اُس کے (خدا کے) رسول اور اسکا وہ کلام تھے جسکو خدا نے مریم کے پیٹ میں پھونک دیا تھا۔“

اسی مسئلہ میں دو نون مذہبوں کے خیالات کا مقابلہ کرنے سے معلوم ہو چکا ہے کہ ایسا شخص جسکو دو نون مذہبوں سے علاقہ نہ ہو کس کو ترجیح دیگا۔ بیشک اسلام کو ترجیح دے گا۔ توحید ایک مسئلہ ہے جس پر تمام عمدہ مذاہب کی بنیاد قائم کی گئی ہے۔ بلکہ سچ تو یوں ہے کہ صرف توحید ہی تمام مذاہب کا میاں ہے جس مذہب نے توحید کو جس قدر زور دے کے اور زیادہ صفائی سے ثابت کیا ہو اور جسکو جس قدر زیادہ تعلق قریب توحید سے ہو اُسی قدر زیادہ یقین اُس مذہب اسکی حقیقت کا کرنا چاہیے۔ یہ فیصلہ عام عقلا کر چکے ہیں اور اسی پر مسٹر کوٹلیم نے بھی زور دیا ہے۔ کہ جناب محمد صلعم صرف خدا کی اس غرض کو پورا کرنے کے لیے دنیا میں تشریف لائے تھے کہ ہو و نصارے نے توحید میں جو خرابیاں پیدا کر دی ہیں اور موسیٰ و عیسیٰ کی بتائی ہوئی توحید کو غارت کر دیا ہے وہ انسانی لغزشوں سے پاک و صاف کر کے پھر اپنی اُسی قدیم خالص خالص حالت پر پہنچانے کے تمام عالم میں پھیلا دی جائے۔ اور چونکہ آنحضرت حق پر تھے لہذا آپ کو کامیابی ہوئی۔ اور جو اس سچے خدا کے بھیجے ہوئے مشنری کے مخالفت ہوا خود خراب اور تباہ ہو گیا۔

یہ رسالہ اگرچہ بہت چھوٹا اور محدود ہے مگر مسٹر کوٹلیم نے اس میں تمام اسلامی عقائد مختصر بیان کر دیے ہیں۔ اور گویا مسلمانوں کی ایک اعتقادی کتاب کتاب لکھ دی ہے۔ بہتر ہو اگر یہ کتاب ہندوستان کے اسکولوں کے اسلامی کورس میں منتخب کر لی جائے۔ خصوصاً ہماری توجہ انجمن حمایت الاسلام لاہور کی طرف ہے جو گویا اپنی پرجوش کارروائیوں سے ایسی راہوں کی منتظر رہا کرتی ہے۔

مسٹر کوٹلیم تمام اعتقادات اسلامیہ بتانے کے لکھے ہیں ”دین اسلام ایسا دین ہے اور دنیا کے اُن ایک سو اسی سلیں آدمیوں کا ایسا اعتقاد ہے جو آج تک دنیا کے پچھلے اور بہت بڑے پیغمبر محمد صلعم کی شریعت پر چلتے ہیں اور ہر روز دن اور رات میں پانچ مرتبہ خدے واحد و الٰہی کے سامنے سر جھکا کے نماز ادا کرتے ہیں۔ دین اسلام مراعات سے لے کے افریقہ کے تمام شمالی ساحل پر پھیلا ہوا ہے۔ اور زنجبار کو لیتا ہوا اٹرا سوال تک جنوب کی طرف

چلا گیا ہے۔ مصر۔ سلطنت ترک۔ عرب۔ ایران۔ افغانستان اور ترکستان پر حکومت کر رہا ہے۔ اسکے اکتالیس ملین جان نثار ہندوستان میں آباد ہیں۔ بہت قوت کے ساتھ ملایا وغیرہ میں ہے۔ اور اب سرزمین چین میں بھی اُس نے منصوبہ قدم جما لیا ہے۔ اُس کی ترقی کے لیے مسلمان داعطون کی کوششیں اکثر مقامات پر کامیاب ہوتی جاتی ہیں۔

اسکے بعد مسٹر کوئی لیم اہل انگلستان کی طرف مخاطب ہو کے کہتے ہیں۔ "یہ وہ اخوت اور بھائی چارہ ہے جسکی طرف ہم اپنے اہل وطن اہل انگلینڈ کو بلاتے ہیں۔ یہ وہ دین ہے جسکو ہم انکے سامنے پیش کرتے ہیں کہ قبول کریں۔" اس رسالہ کو دیکھ کے ہر شخص کو یقین آ سکتا ہے کہ مسٹر کوئی لیم گذشتہ دیگر موزین یورپ کی طرح صرف ایک ریلے قائم کرنے والے اور فلسفیانہ حیثیت سے بحث کرنے والے شخص نہیں ہیں بلکہ اُن کے دل میں خدا نے اپنے دین کا نور ڈال دیا اور انھوں نے اُس نور کے دکھانے سے دیکھا کہ دنیا اسلام سے زیادہ اچھا اور سچا مذہب پیش کرنے سے عاری ہے۔ اور اسی اعتقاد پر وہ مسلمان ہو گئے۔ صرف وہی نہیں بلکہ اُن کے ہوطنوں میں سے اور بھی چند لوگوں نے حق پسندی میں اُنکا ساتھ دیا۔ فلسفہ اچھ۔

اب ہم اُن دوستوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جو گویا دین اسلام کی تبلیغ کے لیے سفر یورپ پر تلے بیٹھے ہیں اور اُمید رکھتے ہیں کہ اس مشن میں ہندوستان اُن کا ساتھ دے گا۔ اور اُن کی اعانت اور ہمدردی کے لیے اطراف ہند سے برابر لبیک کی پُرچوش آوازیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ وہ اپنے مشن میں مسٹر کوئی لیم سے مدد لینے اور اگر مسٹر کوئی لیم اُن کی مدد کا وعدہ کریں اور تھوڑی بہت کامیابی کی اُمید لائیں تو اُنکو چاہیے کہ دِلن کو خیر باد کہیں اور زبان سے یہ میر تقی میر کا مصرع نکالیں ع۔ "دل انگنڈم سیم اللہ میر ہا و مرہما" خدا نے چاہا تو اُنکو اپنے مشن میں ضرور کامیابی ہوگی لہذا نیکو غیبی اور مسٹر کوئی لیم کی سرگرمی اور اسپیکری سے مدد مل جائے گی۔

ہمارے دوست مولوی ریاض الدین احمد صاحب جنگا جوش اسلامی

ہندوستان بھر میں مشہور ہے اس بارک سفر کے لیے بڑی مستعدی ظاہر کر رہے ہیں۔ اس کام کی طرف مولوی حسن علی صاحب مشہور اسلامی واعظ نے پہلے بہت زیادہ توجہ کی تھی لیکن وہ اپنی ہشتون میں تھک گئے اور آخر انھوں نے تھک گئے کہہ دیا کہ فراہمی چندہ کا اہتمام مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ مگر مولوی ریاض الدین احمد صاحب نہیں تھکے ہیں۔ مذاکرے انگین کامیابی ہو اور وہ مولوی حسن علی صاحب کو بھی اپنے ہمراہ لیکے جلد تر یورپ کے عازم ہو سکیں۔ آمین۔

قدیم سیچون کی ضعیف الاعتقادی

ان دنوں مسلمانوں میں طرح طرح کی ضعیف الاعتقادی کے خیالات پھیلے ہوئے ہیں جنکو واعظ اور مذاکرے جھوٹی بے سرو پا اور لٹو کہانیاں بیان کر کے اور جھکاتے رہتے ہیں۔ اس قسم کی کہانیاں جب زیادہ مشہور ہوتی ہیں تو اصلی اور صحیح روایتوں پر غالب آجاتی ہیں اور سچے، محتاط اور ٹھیک ٹھیک حالات و عقائد بیان کرنے والے علما کی باتوں میں کسی کو مزہ نہیں آتا۔ اس لیے کہ لوگ مذہبی محبتوں میں ایسی داستانیں سننے کے عادی ہو جاتے ہیں جنہیں الف لیلا یا امیر حمزہ کی داستان کی شان پائی جاتی ہو۔

یورپ کی تعلیم نے سچی دنیا سے اس قسم کے خیالات اور ایسی لٹو روایتوں کا رواج اٹھا دیا ہے۔ مگر ایسا نہ سمجھنا چاہیے کہ عیسائی ہمیشہ سے ایسے تھے۔ انکی قدیم روایتوں کا پتہ لگایا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہی تین صدی پیشتر وہ ہمارے عوام سے بھی زیادہ ضعیف الاعتقاد اور ہماری مذہبی کہانیوں سے بھی زیادہ مزخرف روایتوں کے دلدادہ تھے۔

انکی قرون وسطیٰ کی یہ روایت سننے کے قابل ہے:۔ فرانس کے شہر کو لوینا کے قریب مقدس بطرس کی خاتقاہ رہبان میں ایک نہایت ہی بدکار اور ناخدا ترس راہب رہتا تھا۔ لیکن چاہے خدا کی طرف سے کیسی ہی بے پرواہ ہو بطرس جو اسی سے بہت عقیدت رکھتا تھا۔ اتفاقاً قبل اسکے کہ کسی عقیدہ کے سامنے اقرار لگاہ کا موقع پائے ناگہان مر گیا اور حسب معمول عذاب کے

فرشتے اُس کی روح کے لئے جانے کو آئے۔ ایسے خالص عقیدت کش کے ہاتھ سے جانے پر بطرس حواری کو بڑا امداد ہوا۔ اُنھوں نے خدا کی درگاہ میں جا کے درخواست کی کہ ”اسے جنت میں جگہ ملے۔“ مگر یہ دعا نہ قبول ہوئی۔ اور باوجودیکہ اُس پاک حواری کے ساتھ تمام ولیوں، حواریوں، فرشتوں، اور شہیدوں کی بھی دعا تھی مگر ایک نہ سنی گئی۔ تب بطرس نے خدا کی دو شیرہ مان کی طرف توجہ کی۔ اور حاضر ہو کے عرض کیا ”خوبصورت خاتون۔ اگر آپ نے شفاعت نہ کی تو میرا رہب گیا گذرا ہوگا۔ جو امر ہمارے لیے غیر ممکن ہے۔ اگر آپ کا یہ ایک مہولی کھیل ہے۔ ہر بانی کر کے ہماری مدد کیجیے۔ اگر آپ ایک لفظ بھی کہہ دیتی تو آپ کا مٹنا ضرور مٹنے لگا۔ اس لیے کہ اُس پر آپ ہی حکومت کر سکتی ہیں۔“ ملکہ مریم (والدہ خدا) نے اس درخواست کو قبول کیا۔ اور تمام کنواریوں کو ساتھ لے کے اپنے بیٹے کی طرف چلیں۔ وہ خدا جس نے خود بھی حکم دیا ہو کہ اپنے مان باپ کی تعظیم کر دجیسے ہی اپنی والدہ کو آتے دیکھا استقبال کو اُٹھ کھڑا ہوا۔ اور اُن کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کے پوچھا ”آپ کیا فرماتی ہیں؟“ خلاصہ یہ کہ حضرت مریم نے شفاعت کی۔ خدا نے منظور کی۔ اور اس راہب کو نجات ملی۔

اسی طرح اس روایت کا بیان بھی دلچسپی سے خالی نہ ہوگا: ”ایک ٹاکو تھا۔ جس کا معمول تھا کہ جب ڈاکہ زنی کے لیے گھر سے نکلتا پاک کنواری کی طرف حضور قلب سے توجہ کر کے دعا ضرور مانگ لیا کرتا تھا۔ آخر ایک دفعہ کڑا گیا۔ اور اُس کے لیے حکم ہوا کہ بھانسی پر لٹکا دیا جائے۔ عین اس وقت جبکہ اُس کے گلے میں رسی ڈالی جا چکی تھی اُس نے پاک کنواری مریم کی طرف توجہ کر کے دعا مانگی۔ جو بے اثر کیے نہ رہی۔ فوراً اُس دو شیرہ پاک نے اپنے گورے ہاتھ پر اُس کے پاؤں لٹکا لیے، اور دو روز تک اسی طرح اُسے اپنے ہاتھ پر لیے رہی۔ جلد دے جب دیکھا کہ یوں دم نہیں نکلتا تو ارادہ کیا کہ تلوار سے اُس کا سر اڑا کے فیصلہ کر دے۔ مگر وہی از غیبی ہاتھ جو پہلے پاؤں کو لٹکائے ہوئے تھا تلوار کے روکنے کو بڑھا۔ اور آخر جلا دیا۔ اور ہوئے کہ اس بھڑے کو

تسلیم کریں اور اُسے یونہیں چھوڑ دیں۔“

ریاست حیدرآباد اور علم سنواں

زمانے کا یہیہ بہت تیزی سے چل رہا ہے۔ اور اُس سے جو آواز نکلتی ہے کسی کے دبائے نہیں دب سکتی۔ لہذا جن آزاد خیالیوں کو زمانہ اپنے خاص خاص نقیبوں کے دماغ میں پیدا کر رہا ہے وہ اُسکے ظاہر کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ وہ چاہے کہنے اور ذکر کرنے کا ارادہ کریں اور ہزار چھپانے کی کوشش کریں مگر خود زمانہ ایک ہاتھ غیب کی طرح اُن کی زبان اور اُنکے سنوں سے اپنی آواز بلند کرتا ہے۔ اور اس زور و شور سے کہ ہر موافق و مخالف کو وہ آواز سننا ہی پڑتی ہے۔ تم اپنے قانون میں روئی رکھ لو۔ انگلیاں دے لو۔ دونوں کان زور سے بند کر لو۔ ہزار تہ بیرین کرو۔ مگر اُس آواز کو خواہ بہ رضا و رغبت سنو خواہ بہ جبر و اکراہ۔ سنو گے ضرور سنو گے۔ اور ہزار بھاگو تھیں سننا پڑے گی۔

زمانے کے یہ نقیب ہر عہد اور ہر دور میں پکارتے رہے ہیں۔ تمام مذہب، تمام تہذیبیں، تمام اصلاصین، اور دنیا کی ساری ترقیان انھیں ایسے ہی زمانے کے خود فروشی و خود فراموش نقیبوں کی صداؤں کا نتیجہ ہیں۔ جن نقیبوں کے بتائے ہوئے اصول تم مان چکے ہو اور جن کو خواہ کسی حیثیت سے خواہ مذہب کے طریقے سے تم تسلیم کر رہے ہو انھوں نے بھی جب پہلے پہل اپنی صدا بلند کی تھی تو تمھارے بہت سے بی نوع بھائیوں نے یہی کوشش کی تھی کہ نہ سنیں۔ وہ بھاگے تھے۔ بھڑکے تھے۔ اُنھیں سُن کے دھشت ہوئی تھی۔ اُنھوں نے قانون پر ہاتھ دھرے تھے۔ قانون میں روئی رکھ لی تھی۔ سب ہی کچھ کیا تھا۔ مگر بمصداق۔ مگر نہ ستانی بستم می رسد۔ وہ آواز سُنی۔ اور ایسی سُنی کہ آج اُنھیں کی سنت میں تم سب بے عذرو بے حجت اُس آواز کے احکام کو قبول کر رہے ہو۔

گو زمانے کی یہ آواز ہمیشہ سُنی گئی۔ اور ہر قرن میں لوگ اُسکے سُنے پر مجبور

رہے۔ مگر ان دنوں ہندوستان میں یہ آواز زیادہ اور غیر معمولی لمبندی کے ساتھ سُنی جا رہی ہے۔ جسکی وجہ یہ ہے کہ تعلیم و تربیت کی طرف زیادہ توجہ ہے تحقیق و تنقیح کا دروازہ کھل گیا ہے۔ معلومات کا خزانہ ساعت بہ ساعت زیادہ وسیع ہوتا جاتا ہے۔ پُرانی نادرونیاب کتابیں عام طور پر ملنے لگی ہیں۔ اور سب زیادہ اس سبب سے کہ سلطنت نے آزادی دیدی ہے اور اجازت دے رکھی ہے کہ تحقیق و تنقیح میں جو جہان تک چاہے سرگرمی دکھائے کوئی باز پُرس نہ کی جائے گی۔ چہر اس کے ساتھ زمانہ لائحہ دلار ہا ہے کہ اس آزادی و معلومات سے جو جتنا زیادہ فائدہ اٹھائے گا اتنا ہی زیادہ بقائے دوام کے حاصل کرنے کا مستحق ہوگا۔ یہ باتیں ہین جن کی برکت سے ہر ایک اپنی لیاقت اور حوصلے کے موافق اُٹھ کھڑا ہوا ہے۔ اور جو جس کو مناسب اور صحیح معلوم ہوتا ہے بمقنوعون اور ہوطنون سے پکار کے کہہ دیتا ہے۔ الغرض ایک ایسی عام تحقیق کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے کہ کہیں اخلاقی بُرائیاں شائی جا رہی ہیں۔ کہیں مذہب کا چشمہ جہالت کی رسمن اور غیر معتبر روایتوں سے پاک کیا جا رہا ہے۔ کہیں فلسفہ کی جانچ پرتال ہو رہی ہے۔ اور کہیں مسائل معاشرت پر رد و قدح جاری ہے۔

اس آواز کو سُن کے بھڑکنا اور بھاگنے کی کوشش کرنا کوئی غیر معمولی چیز نہیں ہے۔ عوام ہر جگہ اور ہر عہد میں ایسے ہی ہوتے رہے ہیں۔ مگر وہی وحشت اور وہی گھبراہٹ جو ایک عامی میں نظر آتی ہے جب خاص لوگوں اور تعلیم یافتہ و شایستہ گروہ میں بھی دکھی جائے تو نہایت ہی افسوس اور سخت حیرت ہوتی ہے۔ عام لوگوں میں مشہور ہے کہ مفسور کو لڑکوں اور جاہلون کے ڈھیلون اور پتھروں سے کوئی صدمہ نہیں ہو چکا تھا مگر شبلی کے ایک پھول سے بڑی چوٹیں لگی۔ وہی حال ہمارے دل کا ہوتا ہے۔ جب کسی آزادانہ مضمون کے خلاف جاہلوں کے ساتھ خاص لوگوں کو بھی وحشیانہ شور و غل مچاتے دیکھتے ہیں اور جاہلون کا سائرسناک غیظ و غضب اُن لوگوں کے چہروں پر نظر آتا ہے جو جانتے ہیں کہ زلمے کا کیا رنگ ہے اور وہ کیا کہہ رہا ہے۔

مولوی محبت حسین صاحب نے اپنے رسالہ معلم نواں میں پروکیے خلافت ایک سخت مضمون لکھا۔ حیدرآباد کے مولوی نے ایک شورش مچانی۔ بعض اخباروں نے اس شورش کی آگ پرتیل ڈالا۔ بعض حیدرآباد کی گپوں پر اعتبار کرنے والے اخباروں نے بے دریافت لیے شایع کر دیا کہ ریاست کے حکم سے رسالہ مذکور بند کیا گیا اور ہندوستان کے تمام اخباروں نے وہ بھی جن کے ایڈیٹر بڑے لائق ہیں اور وہ بھی جن کے ایڈیٹر معمولی لیاقت رکھتے ہیں خوشامناسی میں کہ ریاست حیدرآباد نے خوب کیا اور بہت اچھا کام کیا۔ شاہ ہندوستانی پبلک اور یہاں کے عقلی تنگ خیالی کا اس سے زیادہ برا اور ناپاک نمونہ آج تک کبھی نہ نظر آیا ہوگا۔ عقلمند اور مہذب اختلاف کرنے والوں کی یہ شان ہے کہ جواب لکھیں۔ خود بھی تحقیق کریں اور مخالفت کو بھی تحقیق کا موقع دیں۔ یہ نہیں کہ تنقید و تحقیق کا ڈر باہی پھونک دیا جائے اور آپ اس کی خاک پر کھڑے ہو کے ہنسن۔ جن لوگوں کو مخالفت کا شوق ہے اُن کے لیے ہندوستان کے صد ہا پرچے موجود ہیں جو اُن کے خیالات اور اُن کے مضامین کو پوری آزادی کے ساتھ شایع کریں گے۔ اور دراصل صورت یہی فرق ہندوستان اور انگلستان میں ہے۔ مخالفت اور مخالفت وہاں بھی ہوئی ہے مگر وہاں کے مخالفین میں یہ شرمین ہوتا کہ مخالفت کے چپ کرنے کے لیے اُسے سزیمہ کھلا دیں۔ یا جس ہاتھ سے خلافت مضامین لکھتا ہے اُس ہاتھ کے توڑنے کی کوشش کریں۔ وہ ایک شریف مخالفت کی طرح زور شور سے تردید کرتے ہیں اور عزت و آبرو کے دشمن نہیں بنتے۔ مگر افسوس ہندوستان میں یہ بات بالکل نہیں۔ اور اس کے پیدا ہوتے کی امید ہے بھی تو دیر میں۔

غور طلب یہ امر ہے کہ آیا یہ بات ریاست کے اختیار میں ہے کہ اس آواز مٹا دی غیب کی اس صدا۔ اور قدرت کے اس زبردست کڑے کو ہندوستان سے موقت کرادے؟ یہ بھی ایک ویسی ہی اور اُسی قسم کی آواز ہے جو آوازمیں وقتاً فوقتاً زمانے کی رفتار سے بلند ہوئیں۔ اور آپ کو مجبوراً سننا اور آخر مزاحمت سے تھک کے ماننا پڑیں۔ ممکن ہے کہ تم اپنے گھر میں اذان نہ

دینے دو۔ مگر وہ اذان مسجد میں دی جائے گی اور یقین ستا پڑے گی۔ اسی طرح ریاست اگر ناما قبت اندیشی سے ایسی اصلاح کا دروازہ اپنی قلمرو میں بند بھی کر دے تو یہ نہیں ممکن ہے کہ اصلاح موقوف ہو جائے۔ جس اصلاح کی بنیاد زبانی سے ڈالی ہے ہوگی اور اس آگ کو اگر تم پھونک کے گل کرنا چاہو تو سجا بجھنے کے اور زیادہ بھڑکے گی۔ سب کو معلوم ہے کہ حیدر آباد میں باہر کے اخباروں کا اثر بمقابلہ لوکل اخباروں کے زیادہ ہے۔ لہذا معلم سنوان اگر بند بھی ہو جائے تو برطانیہ کی آزاد قلمرو سے یہ آواز تہذیب بلند ہوگی اور حیدر آباد ہی میں زیادہ زور و شور سے سنی جائے گی۔

مولوی محب حسین کے ہم خیال اب ہر جگہ اور ہر شہر میں موجود ہیں جس مسئلہ کو انھوں نے چھیڑا تھا اُس نے ہندوستان میں مین قدم جما لیے ہیں۔ جس تہذیب کی انھوں نے بنیاد ڈالی تھی آج حیدر آباد ہی کے بہت سے معزز گھرانوں میں برتی جا رہی ہے۔ لہذا معلم سنوان کے مرجانے سے یہ مسئلہ نہیں مر سکتا۔ وہ نئی نئی وضع اور نئی نئی صورتوں میں نئے جنم لے گا۔ اور ہم پیشین گوئی کرتے ہیں کہ ایک دن ہندوستان کے تمام مسلمانوں کا مذہب ہوگا۔ ہر تہذیب اور ہر سائنس کو اُس وقت تک مقبولیت نہیں حاصل ہو سکتی جب تک اُس پر قابل قدر قربانیاں کثرت سے نہ چڑھ لیں۔ لہذا اس مسئلہ پر اُسی قسم کی ایک قربانی معلم سنوان کی ہوگی۔ اگرچہ ہمیں ابھی یقین نہیں کہ حیدر آباد نے اس مفید رسالے کو بند کر دیا۔ کیونکہ نواب سر وقار الامرا بہادر کے ایسے وسیع الخيال مدار المہام اور مولوی عزیز مرزا صاحب جی لے کے ایسے روشن دماغ عہدہ دار کے عہد میں کسی ایسی کارروائی کی امید بہت مشکل سے کی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر کسی مجبوری سے رسالہ بند ہی کر دیا گیا تو کوئی مضائقہ نہیں۔ یہ اصلاح اور یہ تہذیب بھی اُسی قلمرو کو اپنا مامن و مشابہائی جسکو خدا نے ایسی ہی غرضوں کے لیے موضوع کیا ہے۔

ہم معلم سنوان کا ماتم نہ کریں گے اور نہ ریاست حیدر آباد کو الزام دیں گے لیکن ہاں یہ کوشش کریں گے کہ دولت برطانیہ کی قلمرو میں ایسے مقدور رسالے

جاری ہوں اور یہ مسئلہ اور اخباروں اور سالوں کے ذریعہ سے جاری رکھا جائے۔ خان بہادر سید دلاور حسین احمد صاحب سابق انسپٹر جنرل جیسٹریشن بنگال کا مضمون جن صاحبوں نے ۸- اگست ۱۹۰۷ء کے پنجاب آئین دور میں دیکھا اور غور سے پڑھا ہوگا وہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس مسئلہ نے کہاں تک جرٹکڑی ہے اور اس کی سرپرستی کے لیے کیسے کیسے معزز اور سربراہان قوم موجود ہیں۔

علم کمپیا

یہ خیال کر کے ہم بارہا شرمائے ہیں اور بہت شرمائے ہیں کہ ہماری موجودہ کمپیا گری ایک بے بنیاد ہوس اور ایک نہ پوری ہونے والی آرزو ہے۔ جو شوق ہمیں اس مایہ نوالی کی طرف متوجہ کرتا ہے وہ ارمانین کے ہمیشہ ہمارے کمپیا گری کے دل ہی میں رہا اور رہے گا۔ اور جو پیاس ہمیں اس وہی آرزو کی طرف متوجہ کیا کرتی ہے وہ کبھی بجھنے والی نہیں۔

کمپیا گری کے خطبہ میں ہمارے ہزاروں دوست اور بزرگ مبتلا ہیں۔ انکی محنتوں نے جس طرح ہمیشہ ایک تاؤ کی کسر رکھی ویسے ہی ان کی کوششوں نے اُنھیں زندگی بھر کے لیے دین و دنیا سے کھویا۔ ہم صد ہا واقعات سن چکے اور سنتے رہتے ہیں کہ کمپیا گری کے فریب میں پھنس کے لوگ کیسے کیسے بوقت بنے اور اُنھوں نے کیسے کیسے نقصان اٹھائے۔ مگر افسوس اس ہوس میں ایک شتمہ برابر بھی کمی نہ ہوئی۔ اور اس مرض استسقا والوں کی پاپس بھی بجھنے کو نہ آئی۔

مگر سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے کمپیا گری ہمیشہ ہی اور ویسے ہی تھے یا کبھی انکی حالت اس سے اچھی اور بہتر تھی؟ اگر اسکا جواب یہ ہے کہ انکی ہمیشہ ہی حالت تھی تو ہم نہ امت کے دریا سے نہیں نکل سکتے۔ اور دنیا کی ترقی یافتہ قوموں کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتے۔ لیکن اگر اسکا جواب یہ ہو کہ ہمیں یہ بھی ہماری موجودہ ادب و تہذیب کا ایک نمونہ ہے کہ کمپیا گری کی یہ حالت ہو رہی ہے۔ ورنہ ہمارے پُرانے کمپیا گری کے اصلی منافع کو سمجھے ہوئے تھے اور اُنھوں نے اُس

فن سے بہت کچھ صحیح نتائج حاصل کیے تھے تو البتہ ہم کچھ نظر اٹھا سکیں گے۔
 کیا گری چاری موجودہ اصطلاح میں اس چیز سے عبارت ہے کہ کسی کو
 سونا یا چاندی بنانے کا نسخہ ہاتھ آ جائے۔ جو ایک تھا ہے جس نے اپنی دیہی
 ہستی پر ایک عالم کو گرویدہ بنا لیا ہے ہوس اس کے پروں کے سائے میں پروں
 پاتی ہے۔ اور طبع اس کے خیال کی پرستش کراتی ہے۔ یہی لفظ یورپ کے ملکوں
 میں بھی ہے جس کا حلیہ مغربی لباس پہن کے "کسٹرنی" ہو گیا ہے۔ اور اس سے مراد
 ترقی کرنے والی قوموں میں وہ فن ہے جو انسان کو مختلف اشیاء کو ملا کے اور ان کے
 اجزاء کو نئی نئی ترتیبوں سے مرکب کر کے نئی خاصیتوں اور نئے تجربوں کا پتہ لگاتے
 میں مدد دیتا ہے۔ اس کی ابتدا اس سے پڑی کہ مختلف پتوں کے غرقون کو باہم
 ملا کے نئے پتے خواص دریافت کیے جانے لگے۔

یورپ نے اس مفید اور ضروری فن سے ایسے فائدے اٹھائے جو آج
 ساری دنیا میں نظر آ رہے ہیں۔ بھاپ اور برق کی بحر تا قوتیں۔ تار برقی۔
 ریل۔ جہاز رانی۔ اور بہت سی کلین۔ سچ پوچھتے تو سب اسی کی برکتیں ہیں۔
 اور اسی فن کے ذریعہ سے انسان نے محسوس طریقے پر اپنے آپ کو شرف مخلوقات
 ثابت کیا ہے۔ غرض یورپ نے تو اس مفید فن سے ایسی برکتیں حاصل
 کیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے کیا گروں نے کیا کیا کمال دکھایا۔ وہ اسی
 نقطے پر رہے جس پر تھے۔ سونا اور چاندی بنانے کی ہوس میں عمریں
 قرن اور صدیاں صرف کر دیں اور فن میں ایک رنج بھی قدم آگے نہ بڑھا کے۔
 بلکہ فضول تفسیع اوقات کا نتیجہ یہ نظر آیا کہ روز بروز بجائے آگے بڑھنے کے اور
 پیچھے ہٹنے کے۔ تنزل ہی نہیں وقت اور عمر عزیز کے ساتھ انھوں نے اپنے
 اخلاق بھی کھو دیے۔ فقیری کا نام لیا اور خرقہ مشائخی کو مکاری و کیا دی کا جامہ
 بنایا۔ ظاہری صورت بے پروا اور قانع لوگوں کی بنا کی اور دل میں بندہ
 ہوا و ہوس بن گئے۔ اور اس سے بھی بڑھ کے یہ کیا کہ انہما کے جلسا ساز مکار
 ڈاکو۔ گھیرے۔ اور اول درجے کے بد معاش ثابت ہوئے۔ یہ ہے وہ کیا گری
 جس پر ہمارے ملک۔ ہماری قوم۔ ہمارے بزرگوں۔ اور ہمارے ولیوں کو تازہ ہے

اور جب یہ حال ہے تو بھلا کیا کام آسے ہی ہم کیون نہ شرماؤں؟ اور یہ ریا کاری کی تعمیر ہی ہیں کیون دریاے مذہب استین نہ غرق کر دے؟

اس کو ہم مانتے ہیں کہ کیا گری کے فن میں سو اس بھد کے کبھی ترقی نہیں ہوئی تھی۔ اور جو کرامات و معجزات یورپ والوں نے اس فن کے ذریعے سے دکھا دیے ہیں کوئی قوم نہیں دکھا سکی تھی۔ مگر افسوس تو یہ ہے اور مذہب تو اس بات کی ہے کہ اور وہ نے اگر ترقی نہیں کی تو بدنامی بھی نہیں اٹھائی۔ اور سمجھنے پہ لیا کہ اپنے اصلی ہنرمند اور دیگر اخلاقی کمالات کو بھی اس فن میں پڑ کے اور کیا گری کا نام لے کے کھو دیا۔ اور جہاں تک پتہ لگایا جاسکتا ہے اس بارہ خاص میں ہم متفرد ہیں

کیا ہم ہمیشہ ایسے ہی بدنام تھے؟ اور ہماری کیا گری بھی ایسی ہی تھی ہیں سمجھتا ہوں کہ نہیں۔ ہم نے کبھی اس فن سے اچھے فائدے بھی اٹھائے تھے۔ اور گو اس حد تک عروج کمال پر نہیں پہنچا سکے مگر کچھ نہ کچھ ضرور دکھایا۔ تاہن گواہ ہیں کہ کاغذ کو ہم نے بنا کے دنیا میں پھیلا یا۔ ہم سے پہلے کاغذ نہ تھا۔ اور تھا تو دنیا کے کسی ایسے کو نے میں بھیا مو اتھا جہاں تک کسی کی نظر نہ پہنچ سکتی تھی۔ گریک فائر (آتش یوان) جو آئینوں میں نہایت خوفناک کام دیا کرتی تھی گوہن یونانیوں سے حاصل ہوئی مگر ہم نے اس میں اتنا کمال پیدا کر لیا کہ جس مخالف فوج میں گریک فائر کا استعمال نظر آتا تو یہ بھی باور کر لیا جاتا کہ اس میں کوئی مسلمان ضرور موجود ہے۔ ورنہ وہ لوگ گریک فائر سے کام ہی نہ لے سکتے! اردو کا استعمال سب سے پہلے ہم نے کیا۔ اور ہمارے ہی پہنچا ہتھوں سے وہ یورپ کو ملی۔ اور اسی سلسلے میں یورپ والوں نے توپ اور بندوق کے بنانے میں ہماری ہی شاگردی کر کے یہ کمالات حاصل کیے ہیں۔ اس وقت سے تین ہی چار صدی پہلے ہماری بنائی ہوئی توپوں کا مقابلہ دنیا کی کسی قوم کی توپوں نہ کر سکتی تھیں۔ اور اسلام نے مجتہدین اور توپوں کے بنانے کے جو کارخانے ہندوستان سے لے کے بلناریہ کے علاقے تک قائم کر رکھے تھے اُن کا نام ہی توپوں اور مجتہدین کے عہد ہونے کی سند تھا۔ بیشک ہم کو نہ کبھی ایسی اعلیٰ باروت

ایسی زبردست اور جلد کام دینے والی توپیں اور ہندو قین۔ اور نہ اُس صفائی و خوبی کے جہاز بنانا نصیب ہوے جیسے کہ مغرب کے موجودہ کارخانے بنا رہے ہیں۔ ہم کو بھاپ اور برق کی قوتوں کا بھی پتہ نہیں لگا تھا۔ لیکن اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ یہ جدید۔ عالیشان۔ سبک اور فریب عمارت اسی بنیاد پر قائم کی گئی ہے جو ہمارے ہاتھ سے بڑھی تھی۔ اور یہ ساری برکتیں ہماری ہی کمیا گری اور ہماری ہی ٹکنیکل ہنرمندی کی بدولت ہیں۔

اپنی موجودہ اور گزشتہ حالت کا اندازہ کرنے اور کرانے کے لیے ہم موجودہ مسلمان ہتوسوں کے مقابل چھٹی صدی ہجری کے ایک مسلمان ہوس کا واقعہ پیش کرتے ہیں جس نے چاندی سونا بنانے کے جنوں کے عوض دنیا کو حیرت انگیز کمال دکھا دیا تھا۔

۸۷۷ھ میں شام کے ساحلی شہر عکہ پر یورپ کے صلیبیوں کی سخت یورش تھی۔ شہر عکہ کے اندر مسلمان تھے۔ انکو نیز خشکی کی طرف سے اور نیز دریائی طرف سے فرانس۔ جرمن۔ اور انگلستان کے ناٹ گھیرے ہوئے تھے۔ سمندر کی طرف سے ہزار ہا جہاز نیرونی آمدورفت کو روکے ہوئے تھے۔ اور خشکی میں تینوں جانب ہزار ہا سامنے اور دسے محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ ان محاصرہ کرنے والے فرنگیوں کو صلاح الدین اعظم نے لشکر لے کر لے لیا تھا۔ اور محاصرہ کرنے والے بھی خشکی کی طرف سے محصور آئے۔ گو اُن کا دریائی راستہ نہیں روکا جاسکتا تھا۔

فرنگیوں نے شہر پر قبضہ کرنے کی صدماتیرین کیں۔ مگر تین سال تک کوئی زور نہ چل سکا۔ اس لیے کہ عکہ کے اندر جو مسلمان تھے وہ بھی اس مستندی سے لڑ رہے تھے اور حملہ آوروں کی تمام کوششوں کو اس طرح بیکار کر دیتے تھے کہ کسی طرح زور نہ چل سکتا تھا۔ فرنگیوں نے آخر عاجز آئے لکڑی کے تین برج بنائے جو ساٹھ ساٹھ گز اونچے تھے۔ اور ہر ایک تین پانچ درجے یعنی پانچ منزلیں رکھی گئی تھیں۔ انکے لیے نہایت ہی اعلیٰ درجے کی لکڑی جہازوں پر لاد کے لائی گئی تھی۔ مگر چونکہ لکڑی کی تمام چیزیں گرکس فارس کے ذریعے سے جلا دی جاتی تھیں

اور مسلمانانِ عکہ شہرِ پناہ پر سے مسلسل اُس آگ لگانے والے ماؤسے کی چکارا برسایا کرتے تھے۔ لہذا اسکی مضرت سے بچانے کے لیے یہ تدبیر کی گئی تھی کہ اُن برجون پر اوپر سے نیچے تک چمڑا منڈھ دیا گیا تھا۔ اور پھر چمڑے پر سر کے۔ مٹی۔ اور دیگر اجزاء سے ملا کے ایک ایسا مسالہ لگا دیا گیا تھا اور ایسا روعن پھیر دیا گیا تھا کہ ہزار چکارا ریاں ماری جائیں پر جون پر کچھ اثر نہ ہوتا۔ آگ اُن پر اثر ہی نہ کرتی تھی۔

یہ برج جب پہیوں کے ذریعے سے اُڑھکا کے اور کھینچ کھانچ کے عکہ کی شہرِ پناہ کے قریب لائے گئے تو اُنکی بالائی منزلیں شہرِ پناہ سے اونچی تھیں۔ فرنگیوں نے جب اُن پر چڑھ کے آگ و تیر بربانا شروع کیے تو مسلمانوں نے حسبِ عادت آتشبار چکارا ریاں مارنا شروع کیں۔ اور جب غلات اُمید یہ نظر آیا کہ اُن پر آگ اثر ہی نہیں کرتی تو ہر طرف ایک تہلکہ مچ گیا۔ اور اہل شہر بالکل مایوس ہو گئے۔ ایک شخص دریائے گود کے اور فرنگیوں کی نظر سے بچ کے پیرتا ہوا اصلاح الدین کے پاس گیا اور اسے اطلاع کی۔ اصلاح الدین نے باہر سے دباؤ ڈالنا شروع کیا۔ فرنگیوں کی تعداد اس قدر تھی کہ انھوں نے بالکل پر وائیں کی۔ فوج کے دو حصے کر دیے۔ ایک شہر پر یورش کر رہا تھا اور دوسرا اصلاح الدین سے لڑ رہا تھا آٹھ دن تک لگاتار شب و روز سخت لڑائی رہی۔ ہزار ہا خلقت کٹ گئی۔ مگر حالت یہی تھی کہ شہرِ سعادت یہ ساعت کمزور ہوتا جاتا تھا۔ اور سب کو یقین تھا کہ عنقریب فرنگی اندھس پڑیں گے اور تمام زن و مرد قتل ہو جائیں گے۔ ترکی افسر قرأتوش جو شہرِ عکہ کا حاکم تھا اور فرنگیوں سے لڑ رہا تھا مایوسی کے غیظ و غضب میں تھا اور گویا موت کا منتظر تھا۔ اُسکی یہ حالت ہو رہی تھی کہ اُس سے کوئی بات بھی کرنا تو کاٹ کھاتا۔ اور خیال کرتا کہ اب سب تدبیریں بیکار ہیں۔ یہ برج جو قہر خدا کی طرح نازل ہوئے ہیں سب کو ہلاک کر ڈالیں گے۔

ایسی مایوسی و بے بسی کی حالت میں دمشق کا ایک مسلمان کیمیا گر نمودار ہوا جو اتفاقاً شہرِ عکہ کے اندر موجود تھا۔ اسکو ہمیشہ سے اس بات کا شوق تھا کہ کبرتی

ما دون کی قوت کا پتہ نہ ملتا اور دریافت کرنے نہ آگ کی قوت کہاں تک
 اور کن طریقوں سے بڑھ سکتی ہے۔ اُس نے اپنی زندگی اسی مشغلے میں بسر
 کی تھی۔ لوگ اُسے الزام دیا کرتے تھے کہ کیوں فیض اوقات کرتے ہو اور اُس
 محنت کا کیا نتیجہ ہے۔ مگر وہ اپنے ذاتی شوق سے اُس مومن میں لگا رہا۔ تاکہ
 میں مسلمانوں کو اور تمام اہل شہر کو نہایت ہی پریشان و مضطرب الحال نہ دیکھتا تو
 بطور خود ایک نسخہ تجویز کیا جسکے ذریعہ سے آگ کا اثر زیادہ نشتل کیا جائے اور
 اُس کا عمل اُن چیزوں میں بھی موثر ہو سکے جو دیر میں اثر پذیر ہوتی ہیں یا نہیں
 اثر پذیر ہو سکتی ہیں۔ یہ سالہ تیار ہو گیا تو وہ امیر قراقرش کے پاس آیا۔ اور کہا
 جو شخص مجھے یقین کے چلانے کا اہتم ہے اُسے یہ حکم دیکھیے کہ ان برجون میں سے
 کسی برج کے سامنے جو مخفی قافلہ ہو اُس پر وہ چیز بھر بھر کے اس جسے میں
 بتاؤں۔ اور امید ہے کہ میری تدبیر پر اگر عمل کیا لیا میں ان برجون کو جلانے
 خاک کر دوں گا۔ قراقرش مایوسوں کے جھومے جھٹلایا ہوا بیٹھا تھا اور
 جھٹلایا اٹھا۔ کہا ”بڑے بڑے لوگ تو اپنی تدبیروں میں عاجز آگئے تم کیا
 بنا لو گے؟“ حاضرین میں سے کسی شخص نے کہا ”تو اس شخص کی تدبیر پر عمل کرتے
 میں کیا مضائقہ ہے۔ شاید اسی شخص کی بدولت خدا ہماری مدد کرے۔“ اس
 سفارش پر قراقرش نے حکم دیدیا کہ اُس شخص کی تدبیر پر عمل کیا جائے۔
 اس شخص نے پہلے تو بیلیوں میں بھرا بھرا کے مخفیوں کے ذریعہ سے
 ایک ایسا روغن اُن برجون پر برسا یا جس سے سوا اُن برجون کے تو جلائے
 اور اوپر سے نیچے تک بھیگ جاتے کے اور کوئی نتیجہ نہیں ظاہر ہوا۔ فرنگی جو ان
 برجون پر چڑھے ہوئے تھے اور شہر پرورش کر رہے تھے اس بے سود کوشش پر ہنستے
 اڑتے لگے۔ جب کوئی قبلی آگ گرتی اور اُس سے انھیں کوئی نقصان نہ
 پہونچتا تو اُنکے بھانڈے اور جانچنے کو دے لگتے تھے۔ شہر والوں کا منہ چڑھتا
 اور سخت بے ساخت مسلمانوں کی زادہ توین و تذلیل کرتے۔ وہ دیکھی سحرے پن
 میں مشغول اور غافل رہے اور اُس گناہم ہوس نے نہایت ملالت و خاموشی
 کے ساتھ برج کے ہر حصے میں اُس سالے کو پہونچا دیا جس کو اُس نے اپنی

آئندہ کارروائی کا استریا مناس قرار دیا تھا۔ اس غرض میں جب اُسے پوری طرح کامیابی ہو گئی تو اب اُس نے سبھولی روغنِ نفت یعنی آتشِ یونان کی ایک پکڑی ماری۔ اُس کے پڑتے ہی بُرجِ مشتعل ہو گیا۔ فرنگی گھبرائے اور ادھر فصیل پر سے آتشیں پکڑیاں پھیرنے لگیں۔ چند ہی ساعت میں سارے بُرج میں آگ بھڑک رہی تھی۔ فرنگیوں نے بھاگنے اور اترنے کی بے انتہا کوشش کی مگر آگ اس قدر جلد بھڑکی اور پھیلی کہ کسی کو بھاگنے کا موقع نہ ملا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بُرج سے اُن تمام لوگوں کے جو اُس میں تھے جل کے خاک ہو گیا۔ ساتھ ہی کارروائی دوسرے برجون پر شروع کر دی گئی۔ مگر پہلے تجربے نے مسیحیوں کو اتنا ہوشیار کر دیا تھا کہ دوسرے دو برجون پر جیسے ہی یہ روغن برسا یا جائے گا۔ سب اتر کے بھاگ کھڑے ہوئے۔ اور وہ باقی ماندہ بُرج بھی جل کے خاک ہو گئے۔

جس دن ان برجون کے جلانے کا واقعہ پیش آیا ہے وہ دن مسلمانوں اور فرنگیوں دونوں کی نظر میں نہایت ہی دلچسپ اور اہم تھا۔ اور اس عظیم الشان محاصرے کی ساری تاریخ میں کوئی دن اس قدر دلچسپ نہیں ہوا۔ ثابتِ امنین ہوا تھا جس قدر کہ یہ دن ثابت ہوا۔ اُس دشمنی مہوس پر یا تو زندگی بھر اعتراضات اور کتہ چینیوں کی پھر مار ہوتی رہی تھی یا آج سارے ملک میں ہر تن و مرد اور ہر بوڑھے بچے کی زبان پر اُسی کا نام تھا۔ اور اُس کا نام ایسا عزیز تھا جیسا عزیز کہ اس نازک گھڑی میں شاید کسی کا نام بھی نہ ہوگا۔ سلطان صلاح الدین قلعہ والوں کی ہمدردی و حمایت کے لیے اپنی جان اڑائے دیتا تھا۔ اگر اُسکی رحمدلی اور فیاضی سے بھی ایسی مدد کی امید نہیں کی جاسکتی تھی جیسی کہ اس شخص کے ہاتھ سے ملی۔ لوگ مسلمان تھے ورنہ اُسکی قدر نہیں پرستش کرتے۔

چند روز بعد یہ شخص سلطان صلاح الدین کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ صلاح الدین نے اُسکی نہایت ہی قدر و منزلت کی۔ اپنی احسان مندی ظاہر کی اور اُسے بہت کچھ انعام و اکرام اور علاقہ و جاگیر دینے کا ارادہ کیا۔ مگر اُس نے کوئی معاوضہ لینے سے قطعی انکار کیا۔ اور کہا میں نے جو کچھ کیا ہے صرف دین کی خدمت کے لیے اور خالصتہً لوجہ امداد کیا ہے۔ میں اپنی اس کوشش کا معاوضہ آپ سے نہیں بلکہ خدا سے لوں گا۔

غرض یہ تھا ہمارا وہ چھٹی صدی کا ہوس جس نے قوم کو مذہب کو اور وطن کو اپنی لیاقت سے فائدہ چوسچایا۔ اور ایک ہمارے آج کل کے ہوس ہیں جن کی فضول محنتوں اور بے نتیجہ کوششوں کی محرک صرف یہ ہوس ہے کہ سونا اور چاندی بنالین۔ اسی طرح اسی دنگداز کے معنوں پر ہم اپنے ایک قدیم عالم اسیہ ابن ابی الصلت کی تکمیل لیاقت کا تذکرہ کر چکے ہیں۔

بس فرق تھا تو اس قدر کہ اس زمانے میں ایسے کمالات کی قدر سلطنت کرتی ہے اور اصول کے ساتھ کرتی ہے۔ نیز خود پبلک کو ایسے کمالات سے فائدہ اٹھانے کے اصول معلوم ہو گئے ہیں۔ اور ان دونوں یہ چیز نہ تھی۔ اور یہی سبب تھا کہ گذشتہ عہد میں ان فنون کو ترقی نہ ہو سکی۔ اور جو ایک آدھ صاحب کمال پیدا ہو گیا اُس کا کمال اُسی کے ساتھ فنا ہو کے رہ گیا۔

خوب و زشت

دنیا انھیں دو چیزوں کا مجموعہ ہے جب تک شیطان نے نافرمانی نہیں کی تھی ہر چیز اچھی تھی۔ سجدہ آدم سے شیطان کے انکار اور خلقت الہی کے اس پہلے کبر و نخوت نے دنیا میں یہ امتیاز پیدا کیا کہ فلاں چیز اچھی ہے اور فلاں بُری۔ اسی بنیاد پر اگلے بانیان مذہب نے بھلائی بُرائی کے دو متنازع عالم قرار دیدیے۔ جن میں سے ایک کو یزدان بتایا اور دوسرے کو اہرن۔

اس کے بعد جب تعلیمات الہامی سے یہ معلوم ہوا کہ اس اصول کی بنا پر ایک بہت بڑا حصہ خداوند جل و علا کے قبضہ قدرت سے نکلا جاتا ہے اور خدا کی خدائی میں بٹہ لگا جاتا ہے تو سچی تسلیم دینی یہ قرار پائی کہ شیطان یا بُرائیوں کے سکھانے والے کو بھی خدا ہی نے پیدا کیا ہے۔ اور کوئی چیز اُس کا درمطلق کے اختیار سے باہر نہیں۔ اس مسئلہ نے بعد کو جو اختلافات ڈالے اور جبر و قدر کے کوششیں دکھائیں اُن سے بحث نہیں۔ کیونکہ ۶۔ کس کثرت و نکشاید یہ حکمت اس معیاراً۔ ہمیں صرف اس سے بحث ہے کہ خوب و زشت ہے کیا چیز؟ اور جس چیز کو ہم اچھا کہتے ہیں کیا اُس میں کوئی بُرائی نہیں؟ اور جس چیز کو ہم بُرا

کہتے ہیں اُس میں کوئی خوبی نہیں؟ یا دوسرے الفاظ میں یوں کہا جائے کہ جن چیزوں کو ہم بُرا یا بھلا خیال کرتے ہیں کیا وہ فی نفس الامر بُری یا بھلی ہیں اسکے جواب میں مادی اشیاء اور مخلوقات کو بُرا یا بھلا سمجھنا و کرنا ہم تو خیال کرتے ہیں کہ جن صفات کو بھی بُرا یا بھلا کہا جاتا ہے وہ نفس الامر میں بُرے یا بھلے نہیں۔ ہر اچھی صفت اور ہر اچھا جذبہ اگر ہم اعتدال سے کام نہ لیں تو بُرا ہے اور ہر بُری سے بُری صفت اگر ہم اُسے بالکل چھوڑ دیں تو خدا کی کسی بہت بڑی نعمت و رحمت سے محروم ہو جائیں گے۔

فرض کرو کسی شخص میں غور ہے اور خود پرستی کے جوش میں وہ اپنے سامنے کسی کی اصل و حقیقت نہیں سمجھتا۔ ہم مانتے ہیں کہ یہ بُرائی ہے۔ مگر کیا تم پسند کرو گے اگر یہ جذبہ اُس میں سے بالکل فنا ہو جائے؟ ہرگز نہیں۔ اس صورت میں اُس میں سے خود داری کی ضروری صفت فنا ہو جائے گی۔ وہ اپنی قدر ہی نہ کر سکے گا۔ اُسے اپنی رلے پر دقوق نہ باقی رہے گا۔ اور اس صورت میں اُسے کسی امر میں رلے قائم کرنے کی جرأت ہی نہ باقی رہے گی اور نہ اپنے حقوق کو سلطنت۔ پبلک یا سوسائٹی و خاندان کے سامنے پیش کر سکے گا۔

اسی طرح بخل ایک سخت عیب ہے۔ بخل کی تم بے انتہا مذمت کرتے اور اُسے صدورجہ کا ذلیل و دنی باور کرتے ہو۔ مگر کیا تمہیں گوارا ہو سکتا ہے کہ اُس شخص میں سے بخل کی صفت بالکل فنا ہو جائے اور کسی کے سوال کو رد ہی نہ کرے؟ ہرگز نہیں۔ کیونکہ اس حالت میں وہ شخص نہایت ہی فصول فرج ہو جائے گا۔ اپنی محنت کی اجرت یا اپنے سرمایہ عمر کو ایسی بے جگری سے ملائے گا کہ چند ہی روز میں تم اُسے جو قوت بناؤ گے اور کھڑے ہو کے اُس پر ہنسو گے۔

بُزدلی ایک نہایت ہی ذلیل قسم کا انسانی نقصان ہے سب اُسے بُرا خیال کرتے اور بُزدل کا اپنے پاس بیٹھنا بھی مشکل سے گوارا کرتے ہیں۔ مگر کیا کوئی اس بات کی بھی آرزو کر سکتا ہے کہ بُزدلی سرے سے فنا ہی ہو جائے؟

میں جانتا ہوں کوئی ذی ہوش تو اسے ہرگز نہ پسند کرے گا۔ کیونکہ جس میں بڑی کا ذرا بھی مادہ نہیں وہ زبردست سے زبردست حریف سے لڑا بیٹھے گا اور مارا جائے گا۔ اُس میں اپنے بچانے اور اپنی حفاظت کرنے کی قوت نہ باقی رہے گی۔

اسی طرح طلبہ معاشی انسانی کی حالت ہے۔ اصل یہ ہے کہ جیسا ہم اوپر بیان کر چکے ہیں ہر چیز کے ضرورت کے موافق اور معتدل درجے تک ہونے کا نام خوبی ہے اور اُس کے گھٹ بڑھ جانے کا نام زشتی۔ اپنی قدر کرنے کی صفت اگر مفید و مناسب درجے تک ہو تو خود داری ہے اور اُس سے بڑھ جائے تو وہ کبر و سخت۔ مال و دولت کی حفاظت کرنے کا جذبہ اگر صحیح حد تک ہو تو کفایت بخاری ہے اور اس سے بڑھ جائے تو بخل۔ دشمن کی مصرت اور حریف کے حملے سے بچنے کی قوت اگر اعتدال کے ساتھ ہو تو استقلال ہے اُس سے بڑھ جائے تو بزدلی اور بودا پن۔

خلاصہ یہ کہ برائی بھلائی و دونوں فی نفسہ نہ بری ہیں نہ بھلی۔ بلکہ وہی ایک محل پر عیب ہوتی ہیں تو ایک محل پر حسن۔ خود ان کی ذات میں کوئی خوبی یا خرابی نہیں۔ بلکہ ہم اپنے طرز عمل سے اُنھیں کبھی اچھا اور قابل ستائش بنا لیا کرتے ہیں اور کبھی بُرا اور مستوجب ملامت۔

عشاقِ سخن

جذباتِ انسانی کا سب سے بڑا منظر عشق ہے۔ لہذا عشق و محبت کے جوش سے کام لے کے شاعر جیسے بیابانہ جذبات ظاہر کر جاتا ہے اور کسی طرح نہیں ظاہر کر سکتا۔ عشق کی دنیا میں اُسکی بتایا بیان اُسکی از خود رنگینان اُسکا جوش و خروش اور اُسکا شور و شیون بلا کا ہوتا ہے۔ اسی سبب سے ہر زبان کے شعراء عشق کو اپنی طبع آزمائی اور زورِ طبیعت دکھانے کا مرکز بنا لیا ہے۔

لیکن تعجب کی یہ بات ہے کہ شاعری کے عاشق و معشوق اکثر زبانوں میں بدل جاتے ہیں۔ ہمارے سامنے ایشیائی شاعری کے تین گروہ موجود ہیں۔ عرب۔

آیرانی اور ہندوستانی یعنی ہندی کے شعرا۔ عرب چونکہ اپنی اصلی اور فطری حالت میں
پر تھے۔ اور انکی سر زمین بقول مولانا حالی کے ۶۔ خدا کی زمین بن جی سرسبز تھی۔
اس لیے اُنکے شعرا نے وہی سائے کا رخ اختیار کیا۔ یعنی مرد عاشق ہے اور
عورت مشوقہ۔ اسکے خلاف ہندوستان کے ہندی شعرا نے عورت کو عاشق
قرار دیا اور مرد کو معشوق۔ لیکن ان دونوں ملکوں کے درمیان میں ایران کا
ملک تھا۔ جو یہ ہے کہ اسلام سے پہلے بھی مشرقی تمدن و تہذیب کا مرکز تھا اور
بعد اسلام بھی بنا۔ ہا۔ ایران کی شاعری نے بھی اس قدر ترقی کی تھی جو کسی اور
زبان کی شاعری کو کم نصیب ہو سکتی ہے۔ لیکن تعجب ہے کہ ایران کی شاعری میں
مرد ہی عاشق اور ایک نوخیز اور مرد ہی مشوق قرار دیا گیا۔

اس موقع پر ہم اس بات پر غور کرنا چاہتے ہیں کہ باوجود ایک دوسرے
کے پڑوس میں آباد ہونے کے ان ملکوں کے شعرا میں یہ اختلاف کیوں پیدا ہوا۔
ہمیں عربوں کے مذاق پر زیادہ غور کرنے کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ وہاں کے عاشق
و مشوق فطرت کے موافق تھے۔ قدرت ہی نے مرد کو عاشق اور عورت کو مشوق
بنا دیا ہے۔ گو جذبات محبت و دونوں میں ہوتے ہیں اور غالباً یکساں ہیں۔
لیکن پھر بھی مرد کی طرف سے اصرار اور عورت کی جانب سے انکار ہوتا ہے۔ یہی
نہیں۔ عورت بالطبع چاہتی ہے کہ مرد کی طرف سے مینا بانہ اظہار شوق ہو اور
مرد اپنی طبیعت سے بند کرنا ہے کہ عورت کی زبان سے ”نہیں“ نکلے۔ اگر اس میں
شہہ ہو کہ حیوانیت کا مقتضائے طبعی کیا ہے تو انسان کو چھوڑ کے تم جاؤ ورنہ
یہ نظر ڈالو۔ وہاں بھی تمہیں عشق و محبت کی یہی شان نظر آئے گی کہ ترکی طرف
سے اظہار محبت ہے اور مادہ کی طرف سے انکار اور رکاوٹ کے بعد اقبال
ہوتا ہے۔

لیکن جب فطرت کا یہ کھلا تقاضا تھا اور سن و عشق کے یہ کشتے صاف نظر
آ رہے تھے تو پھر اسکی کیا وجہ ہے کہ شعرا ہندوستان نے اسکے خلاف عورت
کو عاشق اور مرد کو معشوق قرار دیا؟ حالانکہ اصلی شاعر مرد ہی ہیں۔ اگر شاعرہ
عورتوں کی کثرت ہوتی تو بھی کہا جاسکتا تھا کہ مرد شعرا نے عورتوں کے مذاق

کا متبع کیا۔ جس طرح کہ اُردو شعر کہنے والی عورتیں غزل گوئی کے وقت مرد بچایا کرتی ہیں۔ بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ یہ شہوت پرستی کا ایک دلچسپ کوشمہ جو کہ مرد عورت کو خود اسکی زبان سے اپنا عاشق بنانے کے اپنا جی خوش کرتا ہے اور اُس سے بتایا نہ کلمات سن سن کے محفوظ ہوتا ہے۔ لیکن ہم اسے ہندی شعرا کی مناسبت و قادر الکلامی کے خلاف سمجھتے ہیں۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ ہندوستان کی عورت بالطبع زیادہ وفادار اور اپنے شوہر کے نام پر جان فدا کرنے والی پیدا کی گئی ہے۔

علامہ برہن شعرے ہند نے اس امر کا بھی لحاظ کیا کہ جتنے سچے جذبات عشق عورت کے مرد کی نسبت ہو سکتے ہیں مرد کے عورت کی جانب نہیں ہو سکتے کیونکہ مرد اکثر متعذیبیان رکھتا ہے اور اُن پر بھی کفایت کرنے والے فرد کم ہوتے ہیں۔ لہذا ممکن نہیں کہ مرد کے کُل جذبات شوق کا مرکز صرف ایک عورت قرار پا جائے۔ بخلاف اسکے عورت صرف ایک شوہر کے نام سے جیتی ہے۔ اسکی ساری دنیا اکیلے شوہر کے دم سے وابستہ ہوتی ہے۔ خصوصاً ہندوستان کی عورت جو شوہر کی لاش کے ساتھ جل کے خاک ہو جاتی تھی۔ اور اگر نہ جلی تو بھی باقی ماندہ زندگی اسی کھن بیوگی میں کاٹ دیتی ہے جس سے زیادہ بے نفسی۔ خالص محبت۔ اور کیسوی و یک جہتی کا نمونہ کوئی عشق نہیں ہو سکتا۔ ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ عورت کے خیالات جیسے سچے۔ خالص اور بے لوث ہو سکتے ہیں ویسے مرد کے ہرگز نہیں ہو سکتے۔ اور یہ دیکھ کے اگر شعرے ہند نے عورت کو عاشق اور مرد کو مستوق قرار دے دیا تو اُن کا یہ انتخاب حق بجانب ہے۔ اور سچ یہ ہے کہ ان امور کا لحاظ کر کے ہم عربوں کے مذاق سے شعرے ہند کے اس نازک اور دلچسپ مذاق کو زیادہ پس کرتے ہیں۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان کے اس مذاق کو یہاں کی سستی کی رسم اور یہاں کی بیوگی نے پیدا کیا۔ اگر ان دونوں باتوں نے عورت کی عاشقی کو ایسا خالص نہ بنا دیا ہوتا تو شاید شعرا کو یہ بات بھی نہ سوجھتی کہ شعر و سخن میں عورت کو عاشق قرار دے کے خود مستویت کا لباس عروسی پہن لیں۔

برے فارسی کے عاشق و معشوق۔ گو فارسی شاعری ترقی کر کے عرشِ معلیٰ پر پہنچ گئی ہو مگر سچ یہ ہے کہ دونوں ناپاک ہیں۔ اول تو سوا آورد کے مصنوعی عشق کے ان دونوں میں کوئی سچا رشتہ محبت قائم ہی نہیں ہو سکتا۔ مگر اس کا بھی بڑی بُرائی یہ ہے کہ یہ مذاق ایک نہایت ہی بُری اور ناپاک بد اخلاقی کا محرک ہے۔ اور اسی کا اثر ہے کہ ہم ایران میں اور ان تمام ممالک میں جہاں فارسی شاعری کا اثر پہنچا ہے مردوں سے محبت کرتے اور ان کے ساتھ ناجائز تعلقات پیدا کرنے کا مرض ساری دیکھتے ہیں۔ اس موقع پر یہ مسئلہ بھی غور طلب ہے کہ بد اخلاقی ایران میں شاعری سے پیدا ہوئی یا شاعری کا یہ مذاق وہاں اس بد اخلاقی کی وجہ سے پیدا ہوا ہے اس مسئلے کے حل کرنے کے لیے تاریخ پر نظر ڈالنے سے بھی پیشکل کوئی نتیجہ حاصل ہو سکتا ہے۔

دنیائے بد اخلاقی قدیم الایام سے موجود ہے۔ کتب آسمانی کی تاریخ سے بہت پرانے زمانے میں حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عہد میں اس بد اخلاقی کا پتہ لگتا ہے جبکہ حضرت لوط کی امت اس ممالک بد اخلاقی میں مبتلا تھی۔ ہم نہیں جانتے کہ قوم لوط کی شاعری میں مرد معشوق قرار دیا گیا تھا یا عورت لیکن اتنا معلوم ہے کہ عبرانی شاعری کا معشوق عورت تھی۔ جیسا کہ عربی شاعری میں ہے اور اس سے اُسید کی جاسکتی ہے کہ قوم لوط کے شعرا کا مذاق بھی وہی عبرانیوں کا مذاق ہو گا اور ان کی شاعری اتنی گندی نہ ہوگی جتنا گندہ انکا مذاق تھا۔ مگر ہمیں اسکا پتہ نہیں لگتا کہ بابل اور اسیریا و ایلون اور نینر کلدانیوں اور ساسانیوں کا مذاق شاعری کیا تھا۔ یہی نہیں۔ ہم اس سے بھی ناواقف ہیں کہ فوجاٹ عرب سے پہلے ایرانیوں کی شاعری کس حالت پر تھی۔ اور نہ اسکی خبر ہے کہ ان لوگوں میں یہ اخلاقی مرض تھا یا نہیں۔ ہم نے کسی تاجدارِ عجم کی نسبت نہیں سنا کہ اُسے مردوں اور خوشرو لوط کون کی طرف توجہ تھی۔ خسرو پرویز ساسانیوں میں نہایت شہوت پرست تاجدار اور بندہ عشق نظر آتا ہے۔ مگر اُسکی صحبت کی دلچسپیاں شیریں و شکر کی شیریں آدنیان تھیں نہ کسی مرد لوط کے کی کرشمہ سازیاں۔ اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ اسلام میں یہ بد اخلاقی

اتین الرشید کے عہد سے شروع ہوئی۔ اور بعض سلجوقی تاجداروں نے اسے
اتہا کے درجے پر پہنچا دیا۔ مگر یہ ہم ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ ساسانیوں یا اگلے
ایرانیوں کا دامن اس نجاست میں آلودہ تھا۔

جہاں تک قیاس سے کام لیا جاسکتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ فارسی کی شاعری
میں اس مذاق کا ذمہ دار تصوف ہے۔ تصوف میں عشق ایک نہایت ہی
مردوری چیز تصور کیا گیا۔ کیونکہ بغیر عشق کے انسان کا
خیال کسی ایک چیز پر قائم نہ ہوتا تھا۔ اور
انسان میں یہ سچی دھن پیدا ہو سکتی تھی کہ ایک کے ہونے تو اسی کے دوسرے
ان مجبوروں سے عشق اختیار لے لیا۔ اور اس کے ساتھ یہ بات بھی بہت مردوری تھی کہ
صوفی کا عشق بدکاری و شہوت پرستی تک مجبور ہونے پڑے۔ یہ خیال پیدا ہوا کہ
اگر عورتوں کے ساتھ عشقنازی کی جائے گی تو بہت کم ایسے لوگ ہونگے جن کے
قدم کو لغزش نہ ہو جائے۔ لہذا عورتوں کے عوض مردوں کو کون کا عشق اختیار کیا
گیا۔ جسکی نسبت اطمینان تھا کہ یہ نہایت ہی سلامت روی کا عشق ہے جس میں
نہ کسی بد اخلاقی کا خوف ہے اور نہ شہوت پرستی کا اندیشہ۔ افسوس اُس وقت
یہ امر کسی کے خیال میں نہ تھا کہ اس سے بھی ایسی بدکاری پیدا ہو سکتی ہے جو
سب سے زیادہ ناپاک اور شرناک ہے۔

تصوف فارسی شاعری میں روز بروز پیدا ہوتا گیا۔ اور آخر سمجھا جانے لگا
کہ جس شاعری میں تصوف نہیں مزہ بھی نہیں۔ غرض تصوف کی حکومت فارسی
شاعری پر جس قدر بڑھتی گئی اُسی قدر مرد پرستی کا مذاق بھی فارسی شاعری میں
زیادہ ہوتا گیا۔ اور آخر یہ ہو گیا کہ فارسی شاعری کا عام مشوق مرد تھا
نہ عورت۔

فارسی کے اثر سے یہ ناپاک مذاق اردو میں بھی پیدا ہوا جس نے فارسی
ہی کے آغوش میں تربیت پائی تھی۔ لیکن اردو میں یہ بُرا مذاق فارسی سے
بھی زیادہ بدناما معلوم ہونے لگا۔ کیونکہ فارسی میں تذکیر و تانیث کا اثر جملے پر
بہت کم پڑتا ہے۔ اُس میں مذکر و مؤنث کا فرق نہیں۔ نہ افعال تذکیر و تانیث

سے بدلتے ہیں نہ صفات۔ اُردو کی حالت یہ ہے کہ اس میں مونث کے لیے فعل بھی بدل جاتا ہے اور صفتیں بھی بدل جاتی ہیں۔ فارسی میں کہیں گے ان یا رولستان آمد۔ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی عورت مراد ہے یا مرد۔ لیکن جب اُردو میں کہیں کہ ”وہ پیارا، اول چھین لینے والا آیا“ تو صاف طور پر معلوم ہو جائیگا کہ مشوق مرد ہے۔

اس سے بھی زیادہ نرابی اُن نا سمجھ شعرا نے کی جنہوں نے مشوق کو تو ہمیشہ مذکر ہی یا مکر اس کے اوصاف و صفات اور اس کا حلیہ اور لباس بیان کرتے کرتے برائے توکل چیزیں عورت کی بیان کر گئے۔

شاید پتر ہوگا اگر ہمارے شعرا یا تو عربی والوں کا مذاق اختیار کر لیں اور یا ہندی شعرا کے مطابق مشوق کو عورت قرار دینے کے عوض خود عورت بن جائیں۔ یہ تغیر راجح ہے، جن روڈ تک انوکھا اور غیر مانوس معلوم ہوگا۔ لیکن جب کان آفتاب ہو جائیں گے تو نہایت لطافت دینے لگے گا۔ اور شاید اس طرح ہماری شاعری میں زیادہ جذبات پیدا ہو جائیں۔

ہندو مسلمانوں کا اتحاد

اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ہندوستان کی فلاح و بہبود کا واردمدار انھیں دونوں گروہوں کے اتحاد پر ہے جو ہندوستان کی آبادی کے زبردست عنصر ہیں۔ اور ان کے اتحاد کی ضرورت روز بروز زیادہ محسوس ہوتی جاتی ہے۔ مگر فہمیں کہ جس قدر ضرورت ثابت ہوتی جاتی ہے اُسی قدر یہ بھی نظر آتا جاتا ہے کہ ان دونوں میں اتحاد کرانا دشواری کی حد سے بجا و ذکر کے غیر ممکن ہو گیا ہے۔

سب سے پہلے خود ہم نے نہایت اہمیت کے ساتھ اس کام کو اپنے ذمہ لیکے رسالہ اتحاد نکالا تھا۔ جو تقریباً ڈیڑھ سال تک جاری رہا۔ مگر تجربہ سے نظر آ گیا کہ ہندو مسلمانوں میں مذاہبی اتفاق پیدا کرانے تو کر گئے۔ یہ کام ہمارے بس کا نہیں۔ بلکہ ہم تو تجربے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ کام انسان ہی کا نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ تعلیم سے اتحاد پیدا ہوگا اور میرا خیال یہ ہے کہ جو تعلیم ہندوستان میں

دی جاتی ہے یہی نا اتفاقی کا باعث ہے۔ اور اصلی بانی فساد و دون طرفت کے
 مہذب و تعلیم یافتہ لوگ ہیں۔ بغرض محال اگر دونوں طرفت کے سارے تعلیم یافتہ
 پکڑے گئے نہیں باہر بھیج دیے جائیں تو مجھے یقین ہے کہ فوراً اتفاق و یکجہتی کے
 روابط مضبوط ہو جائیں گے اور کسی قسم کا جھگڑا نہ باقی رہے گا۔
 کئی سال ہوئے مسٹر گوکھلے نے بھی یہ مشن اپنے ذمے لیا تھا اور لکھنؤ میں
 آکے اس بحث کو چھیڑا تھا۔ مگر انھیں بھی کلئے ناکامی ہوئی۔ چنانچہ بیان سے
 جاتا ہے وہ ایسے چپ ہوئے کہ پھر نام نہ لیا۔

اب آخری زور اس بارہ خاص میں مسٹر وڈربرن لگا رہے ہیں۔ جو
 معلوم ہوتا ہے کہ گویا ولایت سے دونوں فریقوں کے بغلیں کرانے کا بیڑہ
 اٹھانے کے لئے ہیں۔ مگر وہ صرف ہمارے لڑائی کا تاٹا دیکھنے والے ہیں۔
 اٹھاڑے کے ایک بیج بن کے وہ چاہے اس کا فیصلہ کر سکیں کہ کس معاملہ میں
 کس کی زیادتی تھی اور کون حق پر تھا۔ مگر وہ ہمارے سچے جذبات اور ہمارے
 مقاصد و اغراض کو ہرگز نہیں سمجھ سکتے۔ اور اگر بالفرض بتانے سے سمجھ بھی جائیں
 تو یہ ہرگز نہیں جان سکتے کہ دل کی لگی کیسی ہوتی ہے۔ اور کیا بات ہے کہ دونوں
 فریق اتحاد و اتفاق کی تمام خوبیوں اور برکتوں کو اپنے باعث اختلاف و مقاصد
 پر قربان کیے ڈالتے ہیں۔

نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ راقم مورتی اور ڈاکٹر عصمت اللہ کا مقابلہ
 اور ہندو مسلمان ہیرو انون کی کشمکشیں اہم ترین قومی مسائل بن گئے ہیں مسلمانوں
 کی ہر پوٹیکل خواہش ہندوؤں کو اپنے خلاف معلوم ہوتی ہے اور ہندوؤں کا
 ہر پوٹیکل مسئلہ مسلمانوں کو اپنے مقاصد کے برعکس نظر آتا ہے۔ وہ لوگ
 ہندوستان کے اسٹیٹس مین اور پارلیمینٹین گئے ہیں جو چالاکوں اور پھٹیوں
 کے ساتھ اپنا مطلب نکالیں اور دوسرے فریق کے مقاصد کے خلاف کوئی
 کامیابی حاصل کریں۔ ملک کے بہترین اخبارات وہ ہیں جو اپنے گروہ کی
 وکالت میں دوسرے گروہ کے مفید مطالب و لائل کو توڑیں۔ اسی حالت میں
 مسٹر وڈربرن ہوں یا کوئی اور کچھ نہیں کر سکتا۔ مسٹر وڈربرن و پچھلی ولطفت

کے ساتھ اپنا موسمی سفر پورا کر کے اور تفتن طبع کے لطف دکھا کے موسم گرما شروع ہونے سے پہلے ہی ٹھنڈے ٹھنڈے اپنے گھر چلے جائیں اور ہندوستان کی فضا ویسی ہی رہنے لگی جیسی کہ تھی۔ وہ افسوس ہندوستان کی گرمیاں بھی نہ دیکھیں گے جو شاید انھیں اس مشرقی سرزمین کی گرمیوں کا کچھ نمونہ دکھا سکتیں۔

فی الحال ہندو مسلمانوں اختلاف کا اہم ترین مسئلہ اردو زبان کا معاملہ ہے ہندوؤں نے ارادہ کر لیا ہے کہ ناگزی خط کو ہندوستان کا قومی خط بتائیں۔ اور ہندی زبان کو (جس کا صرف ایک سو دو انکے داغ میں ہے اور ابھی اُس نے کسی مروجہ زبان کی صورت نہیں اختیار کی ہے) ہندوستان کی قومی زبان بنائیں۔ اسکے مقابل مسلمان سمجھتے ہیں کہ اگر اردو مٹ گئی تو ہر وقت ہندوستان میں جتنا لٹریچر پایہ جمع کیا گیا ہے برباد ہو جائے گا اور جو زبان بڑھی کو ششون سے ہندوستان کی عام زبان ہونے کے علاوہ ایک علمی زبان بن چکی ہے خاک میں مل جائے گی۔ یہم سٹروڈیڈر بن سے پہلے ہی بیان کیے دیتے ہیں کہ ہمارے ملک میں اثبات نفس کا مادہ نہ ہندوؤں میں ہے اور نہ مسلمانوں میں۔ ہم سب اپنی غرض کے بندے ہیں۔ اور اسکو جانتے ہی نہیں کہ دوسرے کی بھلائی کے لیے اپنا ادنیٰ نقصان بھی گوارا کر لیں۔ پھر اب وہ فرمائیں کہ ایسی صورت میں وہ اسی زبان کے مسئلہ میں کیا کر لیں گے؟ یہ چند حضرات جن کو آپ کی جدید کانفرنس نے منتخب کیا ہے اول تو کسی ایسی بات کو منظور ہی نہ کریں گے جو ان کے گردہ کے مقاصد و اغراض کے خلاف ہو۔ اور اگر فرض کیجیے کہ آپ کے سمجھانے سے وہ سمجھ کے راضی بھی ہو گئے تو پھر ان کی کون سنے گا؟ آپ بیکار ہی کا درد سمول لے رہے ہیں۔

گھڑی بھر کو یہ بھی مان لیا کہ آپ کے سمجھانے سے یہ اور انکے سمجھانے سے انکے گردہ والے آپ کے کسی فیصلے کو منظور کر لیں گے لیکن اس وقت کیا ہو گا جب آپ تو ولایت میں ہونگے اور یہاں برہمنی سے کسی سجدے کو بولویں گے کسی ہندو کے شکہ سجانے پر بگڑ کھڑے ہوں گے۔ یا کسی بکرید میں کس مسلمان کے

گھر میں گامے کی قربانی ہونے کی خبر سن کے ہندو اٹھ کھڑے ہو جائیں گے۔ آپ کو خبر بھی نہ ہوگی۔ کیونکہ آپ کو اتنی فرست نہاں کہ اپنے وطنی انتہا است چھوڑ کے ہمارے جھگڑوں میں پڑے۔ اور دنیا میں ہوگا کہ ایتھو سہ کچا توں یا کسی شہر کے کسی کوٹے میں دو چار ہندو مسلمانوں میں جیت جیت ملی۔ یوں اس کے چند آدمیوں کا چالان کرے گی۔ اور اس کے بعد ہی حضرت ابن لو آپ نے اس وقت اتحاد کے لیے منتخب فرمایا ہے اپنے اپنے فریق کی وکالت میں خود دامتہ و انفتحا مجاہدین گے۔ اور ان کی تحریروں کے اثر سے سارے ہندوستان میں ہر ہندو مسلمان بچہ بچہ جہاد کرنے اور اپنے دین اور اپنی قوم کی طاعت میں جان دینے کو تیار ہو جائے گا۔

اگر آپ سچے دل سے اتفاق پیدا کرنا چاہتے ہیں اور جن اتفاق سے دائرے بہا دیتے بھی آپ کی اس سچی خیر کی داد دے رہے تو پھر گورنمنٹ آف انڈیا سے حکمرانی کے خاص اختیارات حاصل کر کے پلے تو تمام مدراس میں سے تاریخ کی تعلیم بند کرائیے۔ اس کے بعد تمام ہندو مسلمان اخبارات کو قطعاً بند کر دیجیے۔ پھر حکم کرادیجیے کہ فریقی سوسائٹیاں سب کی سب توڑ دی جائیں اور بعد ازاں تمام انگریزی تعلیم یافتہ ہندو مسلمانوں کو اپنے ساتھ لے جا کے انگلستان میں بھیجیے۔ عطا تو بھلاے تو۔ انھیں بنی ومان بننے کا بڑا شوق ہے خوشی سے راضی ہو جائیں گے پس آپ اتنی ناروا بیان کر دیجیے۔ پھر کبھی ہندو مسلمانوں میں نا اتفاقی یا شخص پر توہم اٹھنا۔ بلکہ کھے دیتے ہیں کہ ہمیں جو سزا چاہیے گا دیجیے گا۔

قبلہ مکتبہ۔ یہ ساری برکتیں تعلیم کی ہیں۔ وہی تعلیم جس کا پہلا ایجنج تو یہ تھا کہ ہم میں ان میں بگڑی۔ پرانی دوستیاں۔ اگلی جنسین اور کچھتیاں۔ ایک کا دوسرے کے رنج و راحت میں شریک ہونا۔ ایک کا دوسرے کے لیے جان دینے کو فوراً آمادہ و تیار ہو جانا سب بائیں خواب و خیال ہو گئیں۔ اور دوسرا ایجنج یہ ہے کہ جب سلطنت کی بیدار مغزی و انصاف پسندی سے ایک کا دوسرے پر زور نہ چلا تو ناکارہ کار اور بے عقل نوجوان خود سرکار کے خلاف

ہو گئے اور باغیانہ خیالات کا اظہار اس سرزمین میں ہونے لگا جو بادشاہ پرستی کے لیے ضرب المثل بنتی۔

ہمارے خیال میں نا اتفاقی کے تاریخی ظاہر ہونے کا ابھی آغاز ہی ہے اور جو کچھ آئندہ ہونے والا ہے اُس کا عشرِ عشر بھی ابھی نہیں ہوا۔ سرکار کی تعلیم سے ہم کو "قوم" کا سبق ملا ہے۔ ہم بات بات پر قوم کا نام لیا کرتے ہیں۔ ہم جان نثار قوم بنے ہوئے ہیں۔ ہم قوم پر مذاہبن۔ ہم بے مذہب کو کھوٹے قوم کو پاپا کہتے ہیں۔ ہم نے خدا کو چھوڑنے کی سقش شروع کی ہے جس کے برکات میں یہ کہ مسلمان شراب پیتا ہے سچور کھاتا ہے ہر قسم کے شرک میں مبتلا ہے مگر اس کی تاب نہیں کہ ناقوس وجرس کی آواز سن سکے۔ ہندو مسلمانوں کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھاتا ہے۔ کائے کا گوشت اور بازار سے کتاب اسکو بہت ہی پسند ہیں۔ نہ چوٹی رکھتا ہے نہ جلیو۔ کسریٹ کی نوکری میں خود ہی بیٹھ کے بیٹ کو تلو آتا اور تقسیم کرتا ہے مگر قوم کے نام پر مذا ہے۔ عالمگیر کا نام سنتے ہی اسے غصہ آ جاتا ہے اور مسلمانوں یا عیسائیوں کے ساتھ بیٹھ کے چاہے روز بیت کھایا کرے مگر کسی مسلمان کی زبان سے لحم البقر کا لفظ نہ آتا اور جائے سے باہر نہ نکلتا۔

یہ ہے قومیت کا سبق جو ہمیں ملا ہے اور جس نے ہمیں خادم قوم۔ خدا قوم اور شہید قوم بنایا ہے۔ اسی قیمتی قومیت جو ہمارے دراز کی تعلیم سے ہم میں پیدا ہوئی ہے مشروطیت و برہن کے فرما دینے سے یکھم دل سے مٹ جائے غیر ممکن اور محال ہے۔

بے تعصبی

بے تعصبی خدا کی رحمت ہے۔ اور تعصب غضب الہی۔ بے تعصبی ایک نور ہے جو اپنی روشن کردہ فوں سے سارے عالم کو منور کر دیتا ہے۔ اور تعصب بھڑکتی ہوئی آگ ہے جو عالمگیر و سر بٹاکس مخلوق اور ایوانوں کو بلکہ پڑے پڑے شہروں اور آبادیوں کو دم بھرنے جلا کے خاکت کر دیتی ہے۔ اگلی تاریخ

تیار ہی ہے کہ دنیا میں جتنے بڑے بڑے فساد اور ہنگامے ہوئے ہیں سب اسی ظالم تعصب کی بدولت ہوئے۔ اسی نے بابل کی عمارتوں کو خاک کا ڈھیر بنا دیا۔ اسی نے دولت فراغت کی زبردست عمارت متہدم کی۔ اسی نے بیت المقدس کو یا بلوین اور رومیون کے ہاتھوں سے اُڑوا دیا۔ اور اسی نے ہندوؤں میں آریوں کی تیغ خون آشام سے لاکھوں آدمیوں کو قتل کرایا۔ اسی نے بڑی بڑی قومیوں کو ابھار کے کھڑا کیا جنہوں نے تعصب کے جوش میں مابقی تمدن و تہذیب کو دم بھر میں مٹا کے رکھ دیا۔ یہی تعصب تھا جو بابا صدیوں تک دُور و دراز ممالک کے لوگوں کو کھینچ کھینچ کے بیت المقدس کی دیواروں کے نیچے لاتا اور قتل کرتا رہا۔ اور یہی تھا جس کی تعلیم سے پیروان مسیح نے لاکھوں یودیوں کو لوٹا مارا اور قتل کیا۔ مختصر یہ کہ انکی جتنی نامی کرامی قوتیں اور جتنی دنیا کو بار و نق بنانے والی تہذیبیں تباہ و برباد ہوئی ہیں سب اسی تعصب کے ہاتھوں تباہ ہوئیں۔

موجودہ تہذیب نے عالم اخلاق میں اگر کوئی فتح حاصل کی ہے تو وہ صرف یہ ہے کہ تعصب کو اگر مٹا نہ سکی تو اُس میں ایک حد تک اعتدال ضرور پیدا کر دیا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ یورپ کی موجودہ قوموں میں تعصب نہیں رہا۔ ہے اور ضرور ہے۔ لیکن اتنے اعتدال کے ساتھ کہ ہر قوم اپنے اغراض و مقاصد پر تو بیدار مغزئی کے ساتھ نظر رکھتی ہے مگر یہ نہیں ہوتا کہ جوش میں آنے کے دوسری قوم کے پامال کر ڈالنے کے لیے اُٹھ کھڑی ہو۔ گو دولت عثمانیہ اور ایران کی سلطنتیں یورپ کی نگاہ میں کانٹے کی طرح کھٹکتی ہیں مگر انکی نوبت نہیں آتی کہ زبردست یورپ یک ایک اُن کے پس ڈالنے اور پامال کر دینے کے درپے ہو جائے۔

مگر افسوس کہ ہم ہندوستانیوں کے دل ابھی تک اسی پرانے جوش تعصب سے لبریز ہیں۔ اور واقعی ہمارے جذبات و خیالات ایسے ہیں کہ اگر پرکش گو رمنٹ روک تھام نہ کرتی رہے تو ہم موقع پاتے ہی اپنے دشمنوں اور مخالفوں کے پس ڈالنے اور اُن کے تباہ و برباد کر دینے میں کوئی دقیقہ نہ اٹھا رکھیں

ہر سال محرم - بکرید - اور مذہبی جوش کے دیگر مواقع پر ہم اپنے جوش و خروش اور اپنے متعصبانہ جذبات کا ثبوت دے دیا کرتے ہیں اور کسی کے سمجھانے سے بھی نہیں سمجھتے - مذہب خدا پرستی اور نجات اخروی کے لیے ہے - مذہب اس لیے ہے کہ ہم اپنی زندگی کو مذہب - نیکو کار - اور بے آزار بنائیں -

امروز چنانچہ باش کہ فردا چوروی خندان تو بدون روی و گریان ہمیں مذہب کی تعلیم ہرگز نہیں ہے کہ خدا پرستی کے جوش اور احقاق حق کے جذبے میں تم اپنی اور اپنے بڑے سیولن کی زندگی بے فرو بنالو - اور خدا کی مخلوق کو ستاؤ - اور اس کی دل آزاری کرو - مگر چارے بیان لوگوں نے اسی کا نام مذہب اور حریت دین سمجھ لیا ہے - اگر کوئی مشرک ہے بت پرست ہے - بد اخلاق و بد وضع ہے - بے حد ورے کا برا اور نالائق ہے تو اپنے لیے ہے - اسکے اُن عیوب اور اس کی اُن نالائقیوں سے نہ تمھاری خدا پرستی میں فرق آ سکتا ہے - نہ تمھاری غارتگوئی سکتی ہے - نہ تمھارا روزہ خراب ہو سکتا ہے - اور نہ تمھاری نجات مشتبہ ہو سکتی ہے - پھر چھوٹے فسادے کیا نتیجہ؟ خدا نے ہرگز نہیں حکم دیا ہے کہ اپنی عقبی سدھارنے کے لیے تم اپنی اور دوسروں کی دنیا خراب کر ڈالو - مگر افسوس ہم نہیں سمجھتے - تم اپنے دین کے چاہے کتنے ہی پابند ہو - اپنے مذہب سے چاہے جتنی ہی محبت رکھتے ہو - صرف اگر دوسروں سے صاف باطنی و خلوص سے ملو تو ساری دنیا میں بھی ہر دلعزیز ہو گے اور خدا کے ساتھ ساری مخلوق بھی تم سے خوش رہے گی - لیکن اگر بندگان خدا کو ستاؤ گے چاہے وہ کسی کش و آئین کے ہوں تو مجھے یقین ہے کہ باوجود دینداری و پابندی مذہبی کے خدا تم سے خوش نہ ہو گا -

دیگر مذاہب کا اصول تو یہ ہے کہ دینداری و دنیا داری تباہ کن اور متعاند چیزیں ہیں اور اُن کا شعار ہے کہ

ہم خدا خواہی ہم دنیا سے دُور

ایں خیال است محال است جنوں
گو صوفیہ اسلام نے بھی اکثر جوش و جدت سے یتاب ہو کے یاد دینا پرستوں کی خود سربوں سے تنگ آ کے بعض وقت اسی تعلیم دے دی ہیں مگر اسلام میں تو دینداری کے ساتھ دنیا داری ہے - کیونکہ اسلام دنیا بنانے کو آیا ہے نہ بگاڑنے

کو۔ پھر سچ میں نہیں آتا کہ مسلمانوں سے اسی بے اعتدالی کے محبوبانہ چوٹیں کہلاتی
ظاہر ہوتے ہیں یا اور اگر بعض جملہ سے ایسے حرکات سرزد ہو سکی جاتے ہیں تو
مقتدایانِ دین اُنھیں روکنے کیوں نہیں؟ مگر تاہم اس معاملے میں یہ کہ علماء تو پرانے
مذاق اور پُرانے رنگ میں رنگے ہوئے کی وجہ سے جھوٹے جانیں گے نئے تعلیم یافتہ
لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ تعصب کی تمام خرابیاں جانتے ہیں اور پھر بھی دلوں کو
تعصب کے رنگ سے صاف نہیں کرتے۔

بے تعصبی کا سب سے کھن نو نہ ہندوستان ہی میں نہیں مین کوئی کالہ اہل
کی ساری مذہب دنیا میں ہزارائیں آقاخان کی ذات ستودہ صفات ہے۔
پہلے یہ دیکھیے کہ وہ کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں؟ وہ خوچون یعنی باطنیوں کے
مقتدائین جنکا بانی حسن بن صباح تھا۔ جس فرقہ کو اہل اسلام نے ملحدہ کا
اپاک لقب دیا تھا۔ جس کے تعصب کا یہ عالم تھا کہ اُسکے فدائی کیرٹوں میں
خنجر چھپائے ہوئے پھرتے تھے کہ جس غیر مذہب والے کی نسبت اشارہ ہوا سے
موقع پانچے اور ڈالیں۔ جکے ہاتھوں سے ہزاروں علماء و فضلاء، سلاطین و وزراء
اور خدا جانے کیسے کیسے اور کس پایہ کے لوگ مارے گئے۔ آقاخان اسی فرقہ
کے مقتدائین۔ اور کوئی معمولی پیشوائین اُن لوگوں کے نزدیک امام صاحبِ حالان
بلکہ اس بھی بڑے کے خدا کے آؤتار اور منظرِ ابدی مانتے جاتے ہیں۔ وہ ملت
عزت۔ اور شان و شوکت میں بھی اکثر والدیان ملک سے بڑھے ہوئے ہیں۔ لیکن
باوجود ان سب باتوں کے محض ایک بے تعصبی کی بدولت ہندوستان کے سارے
مسلمانوں میں ہردلعزیز اور سب کے قومی لیڈر بنے ہوئے ہیں۔ اور یہ حالت ہے
کہ تمام مسلمان ادنیٰ ہوں یا اعلیٰ۔ نئے تعلیم یافتہ ہوں یا پُرانے۔ بلا تامل اُنکی
پیروی کرنے کو تیار ہیں۔ اور بوجہ یہ اُن پر جان خدا کرنے کو حاضر ہے۔

ہزارائیں آقاخان اگرچہ مذکورہ بالا خاص فرقے کے امام و پیشوائین مگر اُنکی
فیاضیاں تمام فرقوں اور مذہبوں کے ساتھ عام ہیں۔ وہ مسلمانوں کی قومی فلاح
و بہبود سے تعلق رکھتے ہیں۔ جس چیز میں مسلمانوں کا عام فائدہ ہو وہی چیز
اُنکو عزیز ہے۔ اور اُنکا شعار ہے کہ ۶۔ با دوستانِ ملطت با دوستانِ دُدارا۔

علیگڑھ کالج سے شاید خوجون کی قوم نے آج تک کسی قسم کا فائدہ نہ اٹھا ہو گا مگر آغا خان کی نظر میں وہی مسلمانوں کی ترقی کا مرکز اور اہل اسلام کی فلاح و ہیود کا ذریعہ ہے لہذا اسکی مدد میں وہ کوئی دقیقہ نہیں اٹھا رکھتے۔ دارالعلوم ندوہ خاص اہل سنت کا مدرسہ ہے مگر آغا خان اپنی بے تعصبی سے اسکی مدد کرتے ہیں۔ ہر حال آغا خان کی ذات میں جہن بے تعصبی کا یہ اعلیٰ کمال نظر آتا ہے کہ وہ شخص جو ایک سخت اور مستصحب ترین گروہ کا مقتدا تھا سارے مسلمانوں کا پیشوا بن گیا۔ اور وہ لوگ بھی اُس پر جان فدا کرنے کو تیار ہو گئے۔ جو اُس کے مذہب اور اُس کے عقائد کے بالکل خلاف ہیں۔

پیشوایان دین اپنے ہم مذہبوں اور پیروں میں تو سب ہی ہر دلعزیز ہوا کرتے ہیں۔ سب ہی کے ہاتھ پانوں چومے جاتے ہیں۔ اور سب ہی کے ناموں پر درود بھیجا جاتا ہے۔ مگر اُسی محدود طبقہ میں جو ہم عقیدہ لوگوں اور ہم مذہبوں کا ہوتا ہے۔ لیکن یہ معجزہ آج تک شاید کوئی پیشوا نہ دکھاسکا ہو گا جو آغا خان کی وسیع الاخلاقی سے ظاہر ہو رہا ہے کہ ایک گروہ کے مقتدا پر دیگر مذاہب کے لوگ جانیں فدا کر رہے ہیں اور جو ایک کا پیرو سب کا سرتاج ہے۔

یہ معجزہ صرف آغا خان کی بے تعصبی سے آشکارا ہو رہا ہے۔ اگر وہ اپنے مذہب کی حمایت میں غیروں سے لڑتے۔ مناظرہ و مباحثہ کا دروازہ کھولتے۔ دوسرے کے عقائد کی تردید اور اُن کے بزرگوں کو برا بھلا کہتے۔ تو اپنے فرق میں تو ویسے ہی رہتے جیسے کہ اب ہیں گرد و سرے فرق اسلامیہ میں ہرگز یہ مقبولیت اور ہر دلعزیزی نہ حاصل کر سکتے۔ اُن کی بے تعصبی اس حد کو پہنچی ہوئی ہے کہ بعض دیگر فرقہ کے لوگ خوجون میں اُنکے خلافت و عظمت اور اُنہیں اپنے مقتدا کی طرف سے بھڑکاتے ہیں۔ اور سنا جاتا ہے کہ بعض خوجے اُن سے خوف بھی ہو گئے۔ مگر آغا خان نے اُن کی یہ لٹو حرکتیں دیکھ کے اپنی وضع میں فرق نہیں آنے دیا۔ اور ویسے ہی بے تعصب بنے ہوئے ہیں جیسے کہ تھے۔

لکھنؤ کے سنی شیعہ علماء و مجتہدین کو ہر بائیس آغا خان کی مبارک و برگزیدہ زندگی سے سبق لینا چاہیے۔ کیونکہ یہاں شیعہ سننوں میں چند روز سے جھگڑے قتل

رہا کرتے ہیں اُن کی اصلاح کے لیے ان بزرگوں کو آغا خان کے کارناموں سے بہت اچھی مدد ملے گی۔ کیا اچھا ہو کہ لکھنؤ کے شیعہ سُنی دونوں آغا خان سے درخواست کریں کہ آپ ہمارا فیصلہ کر دیجیے۔ اور پھر اُن کے فیصلہ پر چاہے کچھ ہو دونوں کا رہنہ ہو جائیں۔

علم کی خوبیاں

آج کل مسلمانوں میں ہر باطنی سر آغا خان اشاعتِ علم کے ایک فرشتہ بن کے نمودار ہوئے ہیں اور ہر زبان پر یونیورسٹی کا لفظ اور ہر دل میں اپنی علمی یونیورسٹی قائم کرنے کا جوش ہے۔ ایسی صورت میں شاید یہ بتانا نہایت مناسب بلکہ ضروری ہوگا کہ اسلامِ علم کا کتنا بڑا حامی ہے۔ اور اسلام کی تبلیغ و اشاعت دراصل علم ہی کی تبلیغ و اشاعت تھی۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلمان ہی ہیں جنکے ذریعہ سے اس عہد کی ترقی یافتہ قوموں کو سلف کی مہذب و مستند قوموں کا علم ملائے۔ اور اگر فوراً اسلام نہ چمکا ہوتا تو اگلی دُنیا کی علمی کمائی قرونِ وسطیٰ کی جہالت کی نذر ہو گئی ہوتی کیونکہ مغرب میں مسیحی کلیسیا نے اور شرق میں بت پرستوں اور آتش پرستوں کی رسم پرستیوں نے علم و فضل کے چراغ گل کر کے سارے عالم کو تیرہ و تاریک بنا دیا تھا۔ اور اُس تاریکی میں ساری دُنیا کے منور کردینے کے لیے جو مجمع روشن ہوئی وہ رسالتِ محمدی کی شمع تھی۔ جس کی شمعیں ارضِ حجاز سے نمایاں ہوئے اقصائے عالم میں پھیل گئیں۔

اسلام کو علم سے کیا لزوم تھا؟ اسکے ظاہر کرنے کے لیے قرآنِ پاک کی یہ دوہرے ایتیں غالباً کافی ہوں گی کہ ایک جگہ وہ حضرت عالم الغیب فرماتا ہے۔ مہندگانِ ہدایت سے صرف مہدیانِ علم اُس سے ڈرتے ہیں۔ اور دوسری جگہ یوں ارشاد ہوتا ہے ”تم میں سے جو لوگ ہدایہ ایمان رکھتے ہیں اور جنہیں علم عطا ہوا ہے اُن کے درجے اللہ جل شانہ بلند کرتا ہے۔“ ان عام اور جامع فضائلِ علم کے بعد جو قرآن میں مذکور ہیں حضرت رسالت کے ارشاد کو خیال کرو تو آپ

فرماتے ہیں ”علم حاصل کرو۔ اس لیے کہ حبیب اللہ علم کا سیکھنا نیکی ہے۔ اس میں مشغول رہنا تسبیح ہے۔ اسکی جستجو جہاد ہے۔ اُس کی طلب عبادت ہے۔ اور اُس کی تعلیم دینا خیرات کرتا ہے۔“ اس سے بھی زیادہ زور دے کے آپ فرماتے ہیں ”دنیا و آخرت کی خوبیان علم سے وابستہ ہیں۔ اور دنیا و آخرت کی ساری برائی جہالت کی بدولت ہے۔“ اس سے بھی قطع نظر کہ کے دیکھو کہ حضرت سرور کائنات نے شایعین علم سے جزاے خیر کے کتنے بڑے وعدے فرما دیے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ ”روز جزا کو صاحبان علم کی روشنائی اور جہاد کرنے والوں کا خون تو لے جائیں گے اور بالکل ہموزن اتریں گے۔ نہ ان کا تپہ اُن سے نیچا ہوگا اور نہ اُن کا ان سے۔“ پھر اسکے بعد یہ فرما کے کہ ”طلب علم میں ایک دن کا سفر اشدّ جلّ شانہ کو مجاہدین کے سو جہادوں سے زیادہ پسندیدہ ہے اور جو کوئی مرے اور قلم و دوات کو اپنا ورثہ چھوڑ جائے وہ جنت میں داخل ہوگا۔“ طالبان علم کی حوصلہ افزائی کر دینی۔ اتنے پر بھی آپ نے کفایت نہیں فرمائی بلکہ مسلمانوں کے دلوں میں علم کا ذوق و شوق پیدا کرنے کے لیے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ ”عالم کو بے علم عابد پر وہی فضیلت ہے جو مجھ کو تم میں سے کسی ادنیٰ اور معمولی شخص کے مقابلہ میں حاصل ہے۔“

امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ”انسان میں جتنی علم فضل کی کمی ہوتی ہے اتنی ہی اُس کی قدر و قیمت بھی کم ہوتی ہے۔“ پھر فرمایا ”علم ایک ندی ہے۔ اور حکمت ایک سمندر۔ علما اس ندی کے کنارے جا رہے ہیں۔ صاحبان حکمت سمندر کے درمیان میں غوطہ زن ہیں۔ اور خدا شناس نجات کی کشتیوں پر سوار اس دریا میں سفر کر رہے ہیں۔“ اس کے بعد جناب علی رضی اللہ عنہ نے علم کی بہکتوں سے فائدہ اٹھانے کا شوق خود علما کے دلوں میں پیدا کرنے کے لیے فرمایا ”جو شخص لوگوں کا پیشوا بننا چاہتا ہو اُسکے لیے لازمی ہے کہ پہلے خود اپنے نفس کو تعلیم دینا شروع کرے اور زبان سے تعلیم دینے کے بجائے اپنے افعال و اخلاق سے تعلیم دے۔“

ایک مرتبہ جناب رسول خدا صلعم سے کسی نے پوچھا ”سب سے اچھا کون

کا مہ ہے؟“ ارشاد فرمایا ”خدا کا علم اور اُس کے دین میں بصیرت۔“ اُس نے کئی بار یہ سوال کیا۔ اور ہر بار آپ نے یہی جواب دیا۔ تب اُس نے عرض کیا ”یا حضرت مین علم کو نہیں پوچھتا۔ مین تو سب سے اچھا کام پوچھتا ہوں۔“ فرمایا ”علم کے ساتھ تھوڑا سا اعلیٰ بھی سود مند ہے۔ اور جہل کے ساتھ چاہے بہت سے اعمال ہوں اتنے سود مند نہیں۔“

انہیں امور کا لحاظ کر کے خود جناب سرور کائنات نے یہ پیشین گوئی بھی فرمادی کہ ”میری امت کی ہلاکت و تباہی کا باعث صرف دو باتیں ہوں گی۔ علم کو چھوڑ دینا اور دولت کو جمع کرنا۔“

علم کی ان برکتوں اور فضیلتوں ہی کی وجہ سے صاحب علم کی ذمہ داریاں بڑھی ہوئی ہیں۔ اور اُس کی لغزش ناقابلِ عفو لغزش ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا یہ مقولہ مشہور ہے کہ ”عالم کی لغزش کا دنیا میں دُعا منہ پھوٹا پٹ جاتا ہے۔ اور جاہل کی لغزش اُس کی ہلاکت کے دامن میں آکے لوگوں کی نظر سے چھپ جاتی ہے۔“

جو چیز نہ معلوم ہو اُس کی لاعلمی کا اعتراف کرنا علم کے خصائص میں ہے۔ امام شعبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان میں بہت بڑے پائے کے بزرگ تھے۔ کسی نے اُن سے کوئی مسئلہ پوچھا۔ فرمایا ”مجھے نہیں معلوم۔“ لوگوں نے کہا ”آپ کو لاعلمی کا اقرار کرتے نہ امت نہیں ہوتی؟“ کہا ”نہ امت کیسی؟ جب فرشتوں نے اقرار کر لیا کہ ”لا علم لنا“ تو انسان کیا چیز ہے؟“

لقمان کی نصیحت اچھی کہ ”ملا کی صحبت میں بیٹھا کرو۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کو نورِ حکمت سے ویسے ہی زندہ کر دیا کرتا ہے جس طرح کہ زمین کو برسات کے پانی سے زندہ کرتا ہے۔“

عبداللہ بن مسعود کا صاحب علم صحابیہ رسول اللہ میں جو رتبہ ہے محض نہیں۔ اُن کا معمول تھا کہ طلبہ علم کی عورت دیکھتے ہی ان الفاظ میں انکی طرف خطاب کیا کرتے ”مرحبا اے حکمت کے سرچشمہ! تاریکی دور کرنے والے چرخہ! پرانے کپڑوں اور نانے دلوں والو! اور اے اپنے اپنے باغ آرزو

کے نوہا لو!“

ایک مرتبہ جناب سرور کائناتؑ نے صحابہ سے فرمایا ”جانتے ہو کہ سب سے زیادہ فیاض کون ہے؟“ عرض کیا گیا ”محضو فرمائیں تو معلوم ہو۔“ ارشاد ہوا ”سب فیاضوں کا فیاض تو وہ خدا ہے عزوجل ہے۔ اُسکے بعد میں سارے بنی آدم سے زیادہ فیاض ہوں اور میرے بعد سب سے بڑا فیاض وہ ہے جو علم حاصل کرے اور پھر لوگوں میں اُس کی اشاعت کرے۔ قیامت کے دن وہ سب سے زیادہ ایک پوری امت بن کے اُٹھے گا۔“

اس سے ظاہر ہے کہ اشاعتِ علم میں بخل کرنے سے بڑا کوئی بخل نہیں۔ چنانچہ خود حضرت رسالتؑ نے فرمادیا کہ ”خدا نے جس کسی کو علم عطا کیا ہے اُس سے عہد کیا ہے کہ اُسے کسی سے نہ چھپائے۔ لہذا جو لوگ علم کی اشاعت میں کمی کرتے ہیں وہ دراصل خدا کے عہد کو توڑتے اور اُسکی امانت میں خیانت کرتے ہیں۔“ انھیں وجہ سے عہد اولین اسلام میں مسلمانوں میں علم و فضل کا ایسا مذاق پیدا ہو گیا تھا کہ کسی معمولی شخص سے بھی کوئی ذہانت اور طباعی کی بات ظاہر ہوتی تو لوگ اُسکی سجدہ قدر کرتے۔ اس کا اندازہ اس دل لگی کے ایک پُر لطف واقعہ سے ہو سکتا ہے کہ امام مالکؒ جن دونوں اہل مدینہ میں تبلیغ و اشاعتِ علم کر رہے تھے ایک شخص اپنے گھر میں بیٹھا تھا اور بی بی کو طلاق دینے پر تلا ہوا تھا۔ عورت بھاگنے کے لیے باہر آقا یا جس خیال سے ہو سیر می پر چڑھ گئی۔ جو گھر میں دیوار سے لگی کھڑی تھی۔ شوہر نے کہا ”مگر تو اوپر چڑھے تو نیچے اترے تو۔ سیر می پر ٹھہرے تو۔ ہر صورت میں تجھ پر طلاق ہے۔“ یہ سنتے ہی بی بی بے تحاشا سیر می پر سے بھاڑ پڑی۔ اور اُسکے اس فعل کو حیرت کی نظر سے دیکھ کے شوہر بولا ”میرے مان باپ تجھ پر فدا تو نے یہ ایسا کام کیا ہے کہ اگر امام مالکؒ کا انتقال ہو گیا تو اہل مدینہ فتوے لینے کو تیرے ہی پاس آیا کریں گے۔“

مگر انہوں نے علم کی تحصیل و اشاعت میں مسلمانوں کو ابتداء جو ذوق و شوق تھا اور جس طرح دولتِ علم کے لٹانے میں وہ کافر و مومن اور اپنے پرانے

سب کے ساتھ یکساں فیاضی کیا کرتے تھے وہ جوش تھوڑے دنوں بعد جاتا رہا۔ چنانچہ فضیل بن عیاض جو اکابر سلف میں ہیں ایک دن زمانہ کا رنگ اور علما کا بخل دیکھ کے کہنے لگے ”جب اہل علم آپ اپنی عزت کرتے تھے دولت علم کی حفاظت کرتے اور اُسے اُسکے محل میں صرف کرتے تھے تو بڑے بڑے جباروں کی گردنیں اُنکے سامنے جھک گئی تھیں۔ لوگ اُنکے مطیع و متقاد تھے۔ مگر جب سے اُنھوں نے خود ہی ذلت گوارا کر لی اور دنیا پرستوں کے سامنے علم کا نذرانہ پیش کرنے لگے ذلیل و حقیر ہو گئے۔“

بہر تقدیر ان تمام باتوں سے صاف ظاہر ہے کہ کبھی ہم حامل علوم تھے۔ علم سے اُس کا اصلی کام لے رہے تھے اور ساری دنیا ہمارے چشمہ علم سے سیراب ہو رہی تھی۔ لیکن تھوڑے ہی زمانہ کے بعد ہم نے خدا کے عہد کو توڑ دیا۔ علم کو اور علم کے ساتھ خود اپنے آپ کو ذلیل کر لیا۔ اور نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہم سب سے بدتر اور علم میں سب سے کم بتائے جاتے ہیں۔ جو قومیں ہم سے علم لے کے دو ملتہذبنی ہیں آج وہ ہمارے ساتھ فیاضی کرنے کو تیار ہیں۔ مگر ہم میں اتنی بھی قابلیت نہیں کہ اُنکے اس علمی جود و سخا سے پورا پورا فائدہ اٹھا سکیں۔ آج ہی کل نہیں ایک مدت سے ہمارا علمی ذوق پھیکا پڑ گیا۔ اور چونکہ علم اور اسلام دونوں ایک دوسرے سے وابستہ ہیں۔ اس لیے علم کی کمی کے ساتھ ہمیں اپنی دینداری اور اپنے اسلام میں بھی نقصان نظر آنے لگا۔ چنانچہ مثل مشہور ہو گئی ہے کہ ”مسلمانان در گور و مسلمانان در کتاب۔“

اب ایک مدت کی ناامیدی کے بعد ترمیم و حرم نے ہماری اجڑی ہوئی تاریک، سنسان، اور خاموش محفل میں علم کا ایک چراغ روشن کیا تھا جسکی شاعین مسلمانوں کی تدریجی بیداری کے ساتھ زیادہ روشن ہوتی جاتی تھیں۔ اگلے مذاق کے کڑوے تیل کے چراغ سے ترقی کر کے وہ لمپ بنا۔ اُس لمپ کی روشنی میں بھی یوٹا فوٹا ترقی ہوتی گئی یہاں تک کہ گیس کے درجے کو پورچ گیا۔ اور اب سر آغا خان کی کوششیں اُسے وہ اعلیٰ قوت کا برقی لمپ بنانے والی ہیں جسکی شمعیں مالک اسلام ہی تک محدود نہ رہیں گی بلکہ قومی دائرے سے

تجاوڈ کر کے غیر ممالک اور غیر اقوام کے گھروں کو بھی روشن کر دیں گی۔
 احادیث و روایات مذکورہ بالا سے ظاہر ہے کہ تبلیغ علم کا دائرہ ہم نے
 اپنے عروج کے زمانے میں اہل اسلام ہی تک محدود نہیں رکھا تھا بلکہ جس طرح
 ہر ملک اور ہر قوم کے خزانوں سے ہم نے علم و حکمت کو حاصل کیا تھا اسی طرح
 اُسکی اشاعت کرتے وقت بھی ہم نے کسی مذہب اور کسی ملک کے ساتھ علمی
 فیاضی میں بخل نہیں کیا۔ اسی طرح اب بھی ہمیں اُمید ہے کہ ہماری یہ مجوزہ
 علمی یونیورسٹی تعلیم کے لحاظ سے کسی گروہ اور جماعت پر محدود نہ رہے گی۔ اس
 میں شک نہیں کہ اپنی قومی ضرورتوں کے لحاظ سے ہم اُس کے نصاب میں
 مناسب رد و بدل کریں گے مگر یہ ہرگز نہ ہونا چاہیے کہ تعلیم دینے میں ہم کسی کے
 ساتھ کمی کریں یا کسی کی طرف سے بے پروائی کریں۔ بڑی خوشی کی بات ہوگی
 اگر ہماری یونیورسٹی نے ہندو مسلمان عیسائی پارسی یہودی سب قومیں فائدہ
 اُٹھا سکیں۔ خصوصاً مسلمانوں کے اندرونی فریقوں کا تو اس محل پر تذکرہ بھی
 نہ آنا چاہیے۔ یہ کالج نہ سنہیوں کا ہے نہ شیعوں کا نہ اہل حدیث کا نہ حنفی،
 شافعی، مالکی، حنبلی فرقوں کا۔ بلکہ یہ عام مسلمانوں کا کالج ہے۔ اور اُنھیں کی
 یہ یونیورسٹی بھی ہوگی۔

سر آغا خان اگرچہ ایک خاص فرقہ کے مقتدا اور پیش رو ہیں مگر اُنکی
 وسیع الاخلاقی اور عام ہمدردی نے آج اُنھیں مسلمانوں کے تمام فرقوں کا پیشرو
 بنا دیا ہے۔ سرسید مرحوم اس بات کی تمنا اپنے ساتھ قبر میں لے گئے کہ علماء و
 اُن کا ساتھ دیں۔ مگر اُن کی یہی آرزو جسے وہ اپنے سینے سے لگائے قبر میں آرام
 کر رہے ہیں آج ایک ایسے بزرگ کی کوشش سے پوری ہوئی جو نہ سستی ہے نہ
 اثنا عشری، نہ مقلد ہے نہ غیر مقلد۔ بلکہ ایک دوسرے ہی فرقے کا سر تاج ہے
 جس نے سارے مسلمانوں کو چاہے کسی خیال، کسی عقیدے اور کیسے ہی مذاق
 کے ہوں ایک صفت میں لا کے کھڑا کر دیا۔ کتنی بڑی حیرت کی بات ہے کہ آغا
 خان کی خدمت میں علماء فرنگی محل کا ڈیپویشن پہنچا۔ اور وہ یونیورسٹی فنڈ
 کے لیے اپنے گروہ سے جمع کر کے جزدہ دے رہا ہے۔ حالانکہ یہی بزرگان است

ہین جنھوں نے ابھی چند ہی سال ہوئے علیگڑھ کالج کے لیے چندہ دینے کو
 اُجاڑ کر قرار دیا تھا۔
 سنا جاتا ہے کہ علما و مجتہدین شیعہ نے ایسی گرجوشتی نہیں دکھائی جیسی کہ
 چاہیے تھی۔ مگر ہمیں یقین ہے کہ رفتہ رفتہ وہ بھی اپنا برکت کا ہاتھ اس
 تحریک کے بانیوں کی پیٹھ پر رکھتے جائیں گے۔ اور جس اتحاد کی مدد سے افغان
 کی مبارک ذات سے بڑی ہے وہ پورا ہو کے رہے گا۔ اور سب کے ذہن نشین
 ہو جائے گا کہ علیگڑھ کالج کسی ایک فرقہ کا دارالعلوم نہیں بلکہ سارے مسلمانوں
 کا دارالعلوم ہے۔

یعنی شیعہ اخبارات نے اس موقع پر اس قسم کے افسوسناک مباحث چھیڑنا
 چاہے ہین کہ کالج کو دوسرے شیعہ سے کتنا سرمایہ ملا اور اُس کے معاوضہ میں شیعوں
 نے اُس سے کس قدر فائدہ اٹھایا۔ یہ نہایت ہی بے محل و بے موقع اور نامناسب
 ہے۔ ہم ماننے لیتے ہیں کہ ہمارے کالج کو سب سے زیادہ مدد حضرات شیعہ ہی کی
 فیاضی سے ملی۔ اور اُن شیعوں کو جنھوں نے اس کا خیرین شرکت کی ہے ہم
 اور سارے مسلمان سخی ہوں یا شیعہ یا کسی فرقہ کے ہوں اپنا سرتاج سمجھتے
 ہیں۔ اُن کا ادب سب سے زیادہ کرتے ہیں۔ اور سچ یہ ہے کہ شیعوں کی
 ترقی کو ہم اپنی ہی ترقی تصور کرتے ہیں۔

یہ بھی علیگڑھ کالج ہی کی برکت ہے کہ تعلیم یافتہ شیعوں کو اہل سنت کے
 عروج سے سرت ہوتی ہے اور سنیوں کو شیعوں کے اوج و عروج سے۔
 نواب علامہ الملک بہادر۔ مولوی سید علی گلرامی۔ بدرالدین طیب جی کے خاندان
 کے اکثر بزرگوں کی ترقی پر سنیوں کو ویسی ہی خوشی ہوتی ہے جیسی کہ کسی اپنے
 فرقہ کی ترقی پر ہوتی۔ سر آغا خان بھی گواشا عشری نہیں مگر من و وجہ شیعہ ہی ہیں
 لیکن کبھی ہمارے اور عام سنیوں کے دل میں یہ خیال بھی نہیں گذرا کہ یہ حضرات
 ہمارے فرقہ میں نہیں۔

نہیں۔ یہ سب ہمارے فرقہ میں ہیں اور ہم اُنکے مطیع و متقاد۔ اُن پر
 فکر کرنے والے۔ اور اُن کی خوشی پر خوش ہونے والے۔ اگر حضرات شیعہ

غور فرمائیں تو انہیں نظر آئے گا کہ بزرگان قوم میں زیادہ شمار شیعوں ہی کا ہے۔ اور ہندوؤں کے مقابل جو مسلمانین نے حقوق اڑھجکڑ کے حاصل کیے ان سے زیادہ نفع اٹھائے وائے شیعہ ہی ہیں۔ مگر انہیں ہم کالج کی دنیا میں قدم رکھنے کے بعد نہ ان کو شیعہ مانتے ہیں اور نہ اپنے کو سُنی۔ بلکہ کالج کی تحریک نے اپنی سب سے بڑی برکت ہی ظاہر کی ہے کہ عام مسلمانوں کا ایک نیا گروہ تیار ہوتا جاتا ہے جو لوگ: قول سر سید مرحوم کے ٹھیک مسلمان ہیں اور ان میں اسکا امتیاز ہی نہیں باقی رہا کہ کون شیعہ ہے اور کون سُنی۔ اور یہی ہماری آئندہ اقبال بندی کی ایک زبردست دلیل ہے۔ خدا اس ترقی کو روز افزون ترقی دے اور پورا فیو ما یہ فریٹی امتیاز اٹھتا چلا جائے۔

ہر سال یہ یونیورسٹی جن عام اصول پر قائم کی جائے گی انکو کسی فرقے سے تعلق نہ ہوگا۔ اور مسلمانوں کی عام یونیورسٹی ہوگی جس میں سارے مسلمان اپنے مذاق اور اپنے اطمینان کے مطابق تعلیم پائیں گے۔ اور ایسی تعلیم جو ان امتیازوں کو روز بروز درمیان سے اٹھاتی جائے۔ اور جہالتوں اور تقصیلات کا جو عمیق سمندر فرق اسلام کے درمیان میں پیدا ہو گیا ہے بالکل پٹ جائے گا۔

ہماری دورخی تعلیم

ہماری تعلیم نے فی الحال ایسے متخالف اور متضاد رخ پیدا کر لیے ہیں کہ اکثر اوقات اس کا نتیجہ یا تو ناپائیدار ہیضہ ہوتا ہے یا تعلیم ہی بے اثر و بے نتیجہ رہ جاتی ہے ایک نوجوان اور تہذیب ساز جزا دے: ان کو تو اسکول میں انٹرنش کلاس میں پڑھتے تھے اور رات کو ایک مقدس مولوی صاحب انہیں عربی کے فنونِ درسیہ اور قواعد سلسلہ نظامیہ کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ عربی کا تقاضا یہ تھا کہ جو کچھ فقہ اور عقائد کی کتابوں میں پڑھا جائے وہ تو ماننے اور عمل کرنے کے لیے ہے باقی بیات و فلسفہ بلکہ تفسیر و حدیث میں بھی جو کچھ ہے فقط سننے اور یاد کر لینے کے لیے ہے۔ اسکول کے کوئی تعلق نہیں۔ (ادھر انگریزی مدرسہ میں

جو کچھ پڑھایا جاتا اُس کی نسبت وہاں کے اساتذہ باور کرتے کہ تم جو کچھ پڑھو سب سمجھ کے ماننے اور اُس پر عمل پیرا ہونے کے لیے ہے۔ ان دو مستفاد دستور العلوم نے صاحب کو عجب گو گو کے ناظم میں ڈال رکھا تھا۔ اسی تردد اور الجھن میں تھے کہ ایک رات کو تفسیر کے درس میں وہ آیت آئی جس میں ہاروت ماروت کا ذکر ہے۔ مولوی صاحب نے تفصیل کے ساتھ ان دونوں فرشتوں کا قصہ بیان کر دیا کہ ”انسان کی رقابت میں دعویٰ نظام عالم کر کے زمین پر آئے۔ یہاں دونوں آگے زہرہ اور شہسی نام دو عورتوں پر عاشق ہوئے۔ اور جب ان عورتوں نے آسمان کی سیر کا شوق ظاہر کیا اور انکے کسی عذر کو نہ سنا تو جس طرح سبز برہی شاہزادہ گلفام کو راجہ اندر کا اکھاڑا دکھانے کو لیگی تھی اسی طرح وہ ان دونوں عورتوں کو عالم بالا کی سیر کرانے کے لیے یہاں پر اُڑائے گئے۔ جب پہلے آسمان کے پھاٹک پر پہنچے تو اوپر خبر ہو گئی کہ ہاروت و ماروت دنیا کی سیہ کاریوں میں اس قدر مبتلا ہوئے کہ وہاں کی دو عورتوں کو لے کے یہاں آئے ہیں۔ فوراً وہ خوبصورت عورتیں ان سے پھین کے سخت ظلم پر چٹھالی کئیں۔ جہان سے روز اپنا جمال جہان آرا تارون کی وضع میں دکھلا کے دنیا والوں کی دلربائی کیا کرتی ہیں۔ اور ہاروت و ماروت مورد غضب الہی ہوئے دنیا میں پھینکے اور بابل کے ایک کنوئین میں اُٹے لٹکا دیے گئے۔ جہاں آج تک لٹک رہے ہیں اور قیامت تک لٹکتے رہیں گے۔ ساری دنیا کا دھواں ان کی ایذا رسانی کے لیے سب طرف سے سمت کے اُسی کنوئین میں بھرا کرتا ہے۔ وہ دونوں جا دو کے بڑے ماہر ہیں۔ اور جو کوئی سحر کے سکھنے کو جاتا اور کنوئین پر کھڑا ہو کے ان سے التجا کرتا ہے اُس کو پہلے جادو کی برائیوں جتا کے اُس کی تعلیم سے روکتے ہیں۔ مگر جب وہ برابر اصرار ہی کیے جاتا ہے تو اُسے سکھا دیتے ہیں۔ جس کے ساتھ ہی اُس سے نور ایمان نکل جاتا ہے۔

یہ قصہ سن کے نوعمر طالب علم کے ذہن میں طرح طرح کے شکوک و شبہات پیدا ہوئے تو دل نے عربی تعلیم کے بُرائے تقاضے کے مطابق اُسے اس جانب متوجہ کیا کہ یہ باتیں صرف سن لینے اور یاد رکھنے کے لیے ہیں۔ عمل کو ان سے

کوئی تعلق نہیں۔ مگر پھر خود ہی یہ خیال آیا کہ عمل کو تعلق ہو یا نہ ہو لیکن آخر اس کا تو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ یہ باتیں سچ ہیں یا جھوٹ۔ اور جب ایک آیت قرآنی سے واسطہ کی گئی ہیں تو مجھے اُن کا ماننا ضروری ہے۔ لیکن مانوں تو کیونکر؟ مجھے تو انگریزی تعلیم نے یقین دلا دیا ہے کہ زہرہ و شتری ٹپے بڑے گول کرے ہیں جو زمین کے مثل آفتاب کے گرد چکر لگاتے رہتے ہیں۔ اور ممکن ہے کہ اُن میں خدا کی مخلوق آباد ہو۔ اور یہاں بتایا جاتا ہے کہ یہ دو خوبصورت عورتیں ہیں۔ علاوہ برین سائنس سے تو ثابت ہوتا ہے کہ دعوان اور چرم کے برلیان بننا اور برساتا ہے اور مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ جا کے چاہ میں بھرتا ہے۔ آخر نہ رہا گیا اور استاد سے کہا ”حضرت یہ قصہ میری سمجھ میں نہیں آتا؟“ مولانا ”انگریزی پڑھنے والوں کی سمجھ اکثر ایسی ہی پٹرھی ہو جاتا کرتی ہے۔ آخر تعین کس بات میں شبہ ہے؟ فرشتوں سے انکار ہو گا؟“

صاحبزادہ ”جی نہیں۔ فرشتوں کی سی کوئی مخلوق خدا نے پیدا کی ہوگی۔ مجھے اُن کے وجود سے انکار کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ مگر قبلہ۔ یہ عورتیں تارے کیونکر بن گئیں؟“

مولانا ”یہ کون سی حیرت کی بات ہے؟ حُسن چلتا ہے۔ اسکی آب و تاب کے آگے آفتاب و ماہتاب بھی ماند پڑ جاتا کرتے ہیں۔ آسمان تک چونکر بڑا فاصلہ ہے اس لیے خط و قال چشم و ابر و جبین و رخسار اور ہاتھ پاؤں نہیں دکھائی دیتے مگر چمک و بک صاف نظر آتی ہے۔“

صاحبزادہ ”زمین سے آسمان تک اتنا فاصلہ ہو گا جتنا کاکوری سے لکھنؤ تک ہے؟“

مولانا ”اس سے بہت زیادہ لاکھوں کروڑوں کوس کا فاصلہ ہے۔“

صاحبزادہ ”تو پھر جناب نے کبھی لکھنؤ سے کاکوری کی کوئی سہیل عورت یا کاکوری سے لکھنؤ کی کوئی حسینہ دکھی ہے؟“

مولانا ”دنیا کی اور بات ہے اور آسمان کی اور بات۔“

صاحبزادہ ”مگر اس اختلاف کی کوئی وجہ میری سمجھ میں نہیں آتی۔ اور نہ یہ بات خیال میں آتی ہے کہ دنیا کی عورتیں آسمان پر جا کے زیادہ خوبصورت ہو جائیں

اور چہرہ اس کی طرح چمکنے لگیں۔

مولانا: "حسینوں کا جسم آئینے کی طرح ہوا، ہو جاتا ہے۔ اور وہ ان پر جب سورج کی تاباں پڑتی ہیں تو دیکر ابرام خاں کے مثل وہ بھی چمکنے لگتی ہیں۔"

صاحبزادہ: "مگر حضرت کچھ اس کا بھی تو لحاظ فرمائیے کہ آخر ان عداوت کے جسم کتنے کتنے بڑے ہیں کہ لاکھوں کروڑوں کو س پر سے آتی نظر آتی ہیں؟ آج کل دُور بینوں کے ذریعہ سے ان دونوں تاروں کا حالت اور اصلی صورت لوگوں کو دکھائی دیتی ہے؟"

مولانا: "دُور بین کا کیا اعتبار؟ جو کوئی جا کے دیکھ آیا ہو وہی کہہ سکتا ہے کہ دُور بین سے جو کچھ نظر آتا ہے سچ ہے یا جھوٹ؟ میں تو قرآن کے مقابل دُور بینوں کی کوئی مہستی نہیں سمجھتا۔"

صاحبزادہ: "لیکن جب قرآن کے خلاف کوئی بات ہو بھی؟ یہ قرآن میں کہا لکھا ہے کہ زہرہ و مشرعی و عورتین بن جھین ہاروت و ماروت آسمان پر لے گئے تھے؟"

مولانا: "قرآن میں نہیں تو تفسیر میں تو ہے۔ اور حدیثوں میں بھی ہو گا۔" صاحبزادہ: "تو پہلے اس واقعہ کو آپ حدیثوں اور روایاتوں میں تلاش کر کے خوب تحقیق فرالیں اُس کے بعد اس کی اصلیت کا دعوے کریں تو زیادہ مناسب ہو گا۔"

مولانا: "ہم سے پہلے بڑے بڑے علما تحقیق کر چکے ہیں جن سے زیادہ تحقیق کوئی دنیا میں کر ہی نہیں سکتا۔ اب شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی سے بڑا کوئی شخص ہو گا؟ انھوں نے اپنی تفسیر عزیزی میں ان تمام واقعات کو بیان فرمایا ہے۔ کوئی اُنھیں جھوٹا کہہ سکتا ہے؟ انھوں نے نفیض اُن لوگوں کے حالات بھی نقل کیے ہیں جنھوں نے چاہہ بابل پر جا کے ہاروت و ماروت سے جادو سیکھا تھا۔ یہ کہہ کے مولانا نے تفسیر عزیزی کے ورق الٹ کے یہ بحث نکالی اُسکی عبارت دُور تک پڑھ کے سنائی۔ اور فرمایا "اب قوم کو اطمینان ہوا؟"

صاحبزادہ: ”ابھی تو نہیں۔ مگر ایک صورت اطمینان کی ہے۔ چاہے بابل کا پتہ لگانا چاہیے۔ بس وہاں ہاروت سے دریافت کر کے سارا سمجھ جاؤ گا۔“
 مولانا: ”اب کہیں بابل کا پتہ ہی نہیں۔ اس کا پتہ کیونکر لگے گا؟“
 صاحبزادہ: ”بہت آسانی سے۔ بلکہ کنوئین ہی سے شہر بابل کا بھی پتہ لگ جائے گا۔ اس لیے کہ جس جگہ ساری دنیا کا دھوان سمٹ کے جمع ہوتا اور اُترتا ہو وہ چھپی نہیں رہ سکتی۔ جن پہاڑوں سے دھوان اُٹھتا ہے وہ منزلوں سے دکھائی دیتے ہیں۔ بلکہ پتہ لگانے ہی کی غرض سے اکثر جگہ آگ روشن کر دیا کرتے ہیں۔ جہاں دھوئیں سے فوراً راستہ مل جایا کرتا ہے۔“
 مولانا: ”بات تو قرین قیاس ہے۔ دھوئیں کے ذریعے کنوئین کا پتہ ضرور لگ جاتا چاہیے۔“

صاحبزادہ: ”بابل کے کنڈر عراق میں دریا کے دجلہ کے کنارے پڑے ہوئے ہیں۔ اگرچہ ان کا سلسلہ کو سون تک چلا گیا ہے اور ان میں نہایت ہی خوشنما جنگل اور بہرے ہیں۔ لیکن ہم کو پتہ مل جائے گا۔ کنوئین کے اوپر دھوئیں کا جو ستون قائم ہوگا وہ تو میں جانتا ہوں صدا کوس سے نظر آتا ہوگا۔“

مولانا: ”نظر تو آنا چاہیے۔ معلوم نہیں ہر سال جو صد ہا زائرین ارض عراق میں جاتے اور بابل کے کنڈروں سے گزرتے ہیں انھوں نے بھی کبھی اس دھوئیں اور کنوئین کو دیکھا ہے یا نہیں؟“

صاحبزادہ: ”اس قسم کی تحقیق کی کوشش ہی مسلمانوں سے فہم ہو گئی۔ یہی ہوتا تو پھر کیا تھا۔ قرآن مجید میں بابل کا ذکر ہوا اور مسلمان سوائسٹنی سٹانی بائین لکھ دینے کے کبھی تکلیف کر کے اس کنوئین کا پتہ نہ لگائیں۔ اس سے بڑی تعجب کی کون سی بات ہو سکتی ہے؟“

مولانا: ”اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو اپنے دین اور اپنی دینی کتابوں پر پورا بھروسہ ہے۔ ان کے متعلق کسی قسم کا شبہ نہیں اور تم لوگوں کو بات بات میں شبہ ہوا کرتا ہے اور ہر امر میں شک کیا کرتے ہو۔“

صاحبزادہ: ”خیر آپ جو الزام چاہیں دین مگر میں نے تو اب ارادہ کر لیا ہے

کہ اس کنوئین کی پوری پوری تحقیقات کروں۔ اور جس طرح ممکن ہو اس کا پتہ لگاؤں۔ اب کی امتحان دینے کے بعد میں آپ کو ساتھ لے کے ارضِ عراق کا سفر کروں گا۔ اور ان باتوں کی پوری جانچ کروں گا۔

مولانا: مگر میں نے یہ لگا دینے کا کوئی اقرار نہیں کیا ہے۔ یہ خود تمہارا کام ہے اور اگر بالفرض پتہ نہ لگا تو میں اس بات کا قائل نہ ہوں گا کہ ان واقعات میں جو تعامیر میں درج ہیں کسی قسم کا شبہ ہے۔ بہتر یہ ہوگا کہ وہاں کا سفر کرنے سے پہلے ذاکرینِ عراق سے مل کے دریافت کیا جائے کہ انھوں نے وہاں کیا دیکھا۔ اور انھیں وہاں کسی چیز کا پتہ لگا یا نہیں؟

صاحبزادہ: تو آپ ہی ایسے لوگوں سے مل کے دریافت کریں۔ لیکن جہاں آپ نے یہ فرمایا ہے کہ ان باتوں کا پتہ نہ لگنے سے آپ کو اپنے کسی دعوے میں شبہ نہ ہوگا۔ اُسی طرح میں بھی عرض کرتا ہوں کہ میں نے پوری طرح تجربہ کیے اور سمجھے ایسی کسی بات کو ہرگز نہ مانوں گا۔ کوئی بات صراحتہ قرآن مجید میں مذکور ہو یا کسی حدیث صحیح میں اُسکا ذکر آگیا ہو اُسکو تو ضرور مان لوں گا۔ باقی اور لوگوں کے اقوال کو چاہئے وہ کتنے ہی بڑے پایہ کے ہوں بغیر دلیل اور سند کے ہرگز نہ مانوں گا۔

مولانا: گو تمہاری ان باتوں سے الحاد اور نیریت کی پو آتی ہے۔ مگر میں تمام حجت کے لیے اگر شاہد نہ کر اسکا تو سچی اور مستند نقلی دلیلیں قرآن و حدیث سے ضرور پیش کر دوں گا۔

صاحبزادہ: تو میں تسلیم بھی کر لوں گا۔ بہتر۔ تو آپ ایک مہینہ بھر کے بعد میں جناب سے ان باتوں کو دریافت کروں گا۔

مہینہ گزر گیا۔ شاگرد نے بابل و نمینا اور عراق کی کسی پرانی تاریخین پڑھیں۔ بہت سے سفر نامے دیکھے۔ اور بابل کی تاریخ اور ہیئت لے سائل متعلقہ میں پوری بصیرت حاصل کر لی۔ مگر ہمارے مولانا اسی درجے پر تھے جس پر کہ ایک مہینہ پہلے نظر آئے تھے۔ اس مسئلے کا تذکرہ آتے ہی انھوں نے دلیل میں مفسرین اور بعض شاعرین حدیث کے اقوال پیش کیے جو اس آیت کے متعلق تھے

اور دعوے یہ تھا کہ میں قرآن و حدیث سے ثبوت دے رہا ہوں۔ شاگرد نے صاف کہا کہ دیا کہ ان دلیلوں میں سے کوئی قطعی حجت نہیں ہے۔ کیونکہ جن باتوں کو آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں ان کا ثبوت قرآن یا حدیث کے کسی لفظ سے نہیں نکلتا۔ رہا ان علماء کیار کا بیان جنہوں نے ان باتوں کو قرآن میں ملا دیا ہے ان کے اقوال کو میں بنیہ دلیل کے نہیں مان سکتا۔ ان کا قول جب ہی مانوں گا جب آپ بابل میں چل کے مشاہدہ کرادین گے۔

ہمارے مولانا شاگرد کے اس جواب پر نہایت برہم ہوئے۔ اور کہا ”تھارے عقائد خراب ہو گئے ہیں۔“ شاگرد نے ادب سے عرض کیا ”بیشک میرے عقائد خراب ہو جاتے۔ کیونکہ دنیا کے نام سے جناب بس قسم کی بے سرو پا باتوں کی تعلیم مجھے دیا کرتے ہیں وہ میرے ہی نہیں ہر مسلمان کے عقائد بگاڑنے کے لیے کافی ہیں بشرطیکہ وہ انگریزی بھی پڑھتا ہو اور ہر چیز کو انگریزی دانی کی عینک سے دیکھتا ہو۔ مگر غنیمت یہ ہوا کہ خوش قسمتی سے مجھ سے چند ایسے بچہ مغز اور ذی فہم علماء دین سے ملاقات ہے جو میرے شبہات کو رفع کر دیا کرتے ہیں۔ اور انہیں سے مجھے اطمینان کے ساتھ پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا کہ اس قصہ یا اسی قسم کے دیگر مہمل واقعات کے ثبوت میں آپ کو یا کسی کو نہ قرآن سے کوئی قطعی دلیل مل سکتی ہے اور کسی حدیث سے۔ انہیں بزرگوں کی صحبت کا فیض تھا جو میں سمجھ گیا کہ ہمارا اسلام ایسے مزخرف قصوں سے بری ہے۔ اب اگر جناب سفر عراق کی جرأت فرما سکتے ہیں تو میں لے چلتے کو تیار ہوں۔ لیکن اتنا مسرور عرض کر دوں گا کہ انگریزی پڑھنے والے شاگردوں کو جناب اس قسم کی باتوں کی تعلیم نہ دیا کریں۔ ورنہ لوگ سچے بننے کے بگڑ جائیں گے۔ اور آپ سچے مسلمان بنانے کے انہیں دشمن اسلام بنا دیں گے۔“

یہ تعلیم تو ہمارے ان مولانا کو ان کے ایک شاگرد نے دی تھی مگر میں علی العموم علی گڑھ کالج کے مہتمم کو دیتا ہوں۔ وہ ہادی دین اور مسلم دین ایسے اساتذہ کو مقرر فرمائیں جو شاگردوں کے فہم و مذاق کے مطابق ان کو

اسلام کی تعلیم دیا کریں۔

زوالِ عجم

زمانہ کے آثار رہتا رہے ہیں کہ دولتِ قاجاریہ اور اسی کے ساتھ اسلامی سلطنتِ عجم کا خاتمہ ہوا چاہتا ہے۔ اور یورپ نہیں چاہتا کہ مسیحیوں کے سوا کوئی ملک کسی اور مذہب کے قبضے میں باقی رہے۔ اتر سے پیشتر روم و ایران میں شخصی سلطنتیں تھیں جن میں رعایا کی جانیں اور ملک کی قسمت ایک ذات واحد کے قبضے میں ہوا کرتی تھی۔ دولِ یورپ اگر ان کے نظم و نسق کی اصلاح چاہتی تھیں تو کہا جاتا یا یہ پمانہ پیش کیا جاسکتا تھا کہ یہ دخل دہی نوعِ انسانی کی بھر دوی اور نظامِ عالم کی اصلاح کے لیے ہے۔ مگر تقدیر نے خود ہی شخصی سلطنتوں کا ورق اُلٹ دیا۔ اور ان دونوں اسلامی ملکوں میں جمہوری حکومت قائم ہو گئی۔ اور قوم خود ہی اٹھ کھڑی ہوئی کہ ہم اپنی اصلاح آپ کر لیں گے۔ چنانچہ تمدن کے صحیح ترین اصول پر دونوں جگہ قومی مجالس حکمرانی قائم ہو گئیں اور ہر مسئلہ قوم کی منظوری سے طے ہونے لگا۔ یون تو نکتہ پسنی ہی صحیح آئے اصلاح و بھر دوی ہے مگر اب ان سلطنتوں پر کوئی ایسا اعتراض نہیں کیا جاسکتا تھا جو ان کی پامالی کا ہمانہ قرار دیا جاسکے۔ اور جو نقشِ تقدیر نے قائم کر دیا تھا اُس کا بگاڑنا دراصل بہت بڑا اخلاقی جرم تھا۔ مگر افسوس یورپ کو ہمیں منظور کہ ان بد نصیب سلطنتوں کو کسی حال پر بھی قرار لینے دیا جائے۔ یا اتنی ہمت دی جائے کہ وہ اپنی اصلاح کر سکیں۔ دراصل یورپ کو اندیشہ ہے کہ اگر ان سلطنتوں کو جمہوریت کے اصول پر ترقی کرنے کا موقع چند روز بھی مل گیا تو ان دونوں کی مجموعی قوت زبردست ہو جائیگی۔ اور پھوٹے ہی زمانہ میں یہ ہماری گرفت سے باہر ہو جائیں گی۔ اور انکا اتفاق یورپ کی غیر مصفا نہ اولو العزمیوں کا مزاحم ہو جائے گا۔

پہلے سنی شیعہ کے جھگڑے ابھارے گئے۔ تاکہ ترکوں اور ایرانیوں میں نفرت کو ترقی ہو۔ قدیم جھگڑے یا دلائے گئے۔ اور پرائے تنصبات کے قصے

سنائے گئے۔ مگر روم کے سنی اور ایران کے شیعہ لکھنؤ کے سنی و شیعہ نہ تھے۔ کہ اس دھوکے میں آ جاتے۔ اُنھوں نے پُرانے تعصبات کو دور کر دیا۔ علمائے اتحاد کے فتوے دیے۔ اور دونوں ملکوں کی حکمران جماعتوں نے روابط اتحاد کو ترقی دی۔ جس نے یورپ کی آرزوؤں پر خاک ڈال دی۔

اب جو یہ نظر آیا کہ یہ تباہیہ کار گر نہیں ہوتے تو دوسرا غامضانہ عمل شروع کیا گیا۔ یورپ کا بزدل شکاری کتا (اٹلی) طرابلس الغرب پر چھوڑ دیا گیا۔ اور دولت عثمانیہ اور اُسکے ساتھ سارے افریقہ بلکہ ساری دنیا کے سنی مسلمان اٹلی کی چہرہ دستیوں کی طرف متوجہ کر دیے گئے۔ تاکہ اُن کے لیے دوسری طرف رخ کرنے کا موقع نہ باقی رہے۔ اور وہ اس قابل ہی نہ رہیں کہ کسی دوسرے اسلامی ملک کے ساتھ کسی قسم کی ہمدردی کر سکیں۔ اور عین اُس وقت جبکہ ساری دنیا کے مسلمان جوش و خروش سے دولت عثمانیہ کے ساتھ ہمدردی کر رہے تھے۔ اور دولت عثمانیہ ایک خطرناک جھگڑے میں پھنسی ہوئی تھی اسی یورپ کے مردِ مخمور خوار جنگل کا ایک وحشی درندہ رچھ (روس) ایران پر جھپٹا تاکہ سب اُس کتے کو لٹکارتے ہی رہ جائیں اور وہ اطمینان کے ساتھ اپنا شکار مار لیجائے۔

دنیا میں قویہ غدر مچا ہوا ہے۔ اور ایسا اندھیر ہو رہا ہے۔ مگر شیر ببر (انگلستان) جو اس جنگل کا بادشاہ ہے کھڑا تماشا دیکھ رہا ہے۔ مسلمان اُس کی سلطنت کو اسلامی سلطنت بتاتے ہیں۔ اور اُس کی حمایت پر نازاں ہیں۔ مگر اُسے کچھ فکر نہیں۔ اگر یورپ کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھتا تو وہ ایسے زور سے ڈانٹ بتاتا کہ ساری دنیا گونج اٹھتی۔ مگر مسلمانوں کے قدیمی حقوق پامال ہو رہے ہیں۔ اُن کے گھر لٹ رہے ہیں۔ زن و بچہ قتل ہو رہے ہیں۔ علمائے دین کو پھانسیاں دی جاتی ہیں۔ ظالموں کے زبردست قوپ خافون سے آتشباری ہو رہی ہے۔ اور مظلوموں کے خون کی ندیاں بہ رہی ہیں۔ مگر اسے کچھ پروا نہیں۔ وہ ”نیوٹر“ ہے۔ نہ ادھر ہے اور نہ اُدھر۔ اپنے حقوق کی نگہبانی کرے گا۔ اپنا حصہ تبتائے گا۔ مگر مظلوم کی وادہ داری کرنا اور ستم زدوں کی فریاد سننا ”نیوٹرے لٹی“ کے اصول کے خلاف ہے۔ طرابلس میں اگر عورتوں

اور بچوں پر ظلم ہو رہا ہے تو اُسکی بلا سے۔ اور ایران میں اگر حامیان وطن اور علمائے ملت پھانسی پر لٹکائے جاتے ہیں تو اُسے کیا۔ اپنے مقبوضات مصر کی حفاظت کے خیال سے وہ مصر و طرابلس کی حدود کو درست کرے گا اور جنوبی ایران پر اپنا اثر برقرار رکھنے کے لیے اپنے جنگی جہاز سواحل عجم پر بھیج دیگا۔ اپنی فوجیں اُتار دے گا۔ اس سے بحث نہیں کہ غریب طرابلسی مسلمان اور عیسائیوں کے لیے یا خاک میں ل گئے؟

تک اس موقع پر ضرور ہمدردی کرتے۔ اور ممکن نہ تھا کہ عساکر عثمانی ایران کی ہمدردی کو نہ آجالتے۔ مگر افسوس وہ خود ہی آفت میں مبتلا ہیں۔ اور اُن کی روک پہلے سے کر دی گئی ہے۔ بہر تقدیر قرآکو۔ طرابلس۔ اور ایران میں سب جگہ ایک ساتھ اسلام پر بزن بول دیا گیا۔ اور دیکھیے اس مناسب موقع پر اور کون کون سی مسلمان ریاستیں خاک میں ملائی جاتی ہیں۔

ایران کے جانے کا رنج مسلمانوں کو قیامت تک نہ بھولے گا۔ یہ داغ ایسا نہیں ہے کہ کبھی مٹ سکے۔ ایران کی آزادی میں باوجود اُسکے تمدن و مہذب ہونے۔ اور دولت و حشمت میں کیا ہے روزگار ہونے کے آج تک کبھی فرق نہیں آیا تھا۔ عرب تو ایک وحشی قوم کا مرکز اور ناقابلِ پیداوار صحراؤں کا لقمہ و دق سمندر تھا جس کے باعث وہ بیرونی حملہ آوروں سے محفوظ رہا۔ مگر ملک ایران وہ ملک ہے جو ساری دنیا کا مرجع اور تمام اقوام عالم کا محسود ہونے پر بھی اپنی آزادی کو ہمیشہ بچائے رہا۔ ایرانیوں کی تاریخ تاریخ عالم سے شروع ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ کچھ عرصے فارس کی حدود سے قدم نکال کے بابل و نیپو و الون کی غلیمت خاک میں ملائی اور ایسا کو س لمن الملکی بچایا جس کی آواز ساری دنیا میں گونجی۔ یونان کے سمندرون میں اُس سے کھل ملی پڑ گئی۔ اور مصر میں دریائے نیل کی لہروں کے ساتھ دوزخ و دوزخ جلی گئی۔ سکندر کی اول العزمی نے البتہ حیدر و ز کے لیے ایران کو یونانیوں کا مطیع بنا دیا تھا۔ مگر اول تو اُسے ایرانی کوئی غم نہیں سمجھے۔ بلکہ دارا عجم ہی کی نسل میں شامل کرتے تھے۔ اور اگر وہ غیر بھی ہو تو سکندر کا حملہ ایک

ہو اکا جھونکا تھا کہ آیا اور نکل گیا۔ چند روز تک سکندر نے یہاں حکومت کی بھی تو وہ یونانیوں کی نہیں بلکہ خالص ایرانی مذاق و اصول کی سلطنت تھی۔ جس نے سکندر کو یونانی مذاق سے جدا کر کے وطن جانے کے قابل ہی نہیں رکھا تھا۔ سکندر کے چند روز بعد مختلف وطنی حکمران جدا جدا حکومت کرتے لگے۔ یہاں تک کہ ساسان اول آردشیر بابکان نے پرانی ہڈیاں ڈھونڈھ ڈھونڈھ کے قدیم کیانی سلطنت کا ڈھانچہ بنا کے کھڑا کر دیا۔ اور ساسانی سلطنت کا آغاز ہوا۔ اس دولت و عظمت کا کرد فرساری دنیا کو یاد ہو گا۔ دولت روم کو اگر کسی نے دبا یا اور شکستیں دیں تو وہ یہی سلطنت تھی۔ یہی تھی جس نے مسیحیت کو فرات و دجلہ سے آگے ایک قدم بھی نہ بڑھانے دیا۔ یہی تھی جس نے قسطنطنیہ کے نیچے تک تمام ممالک ایشیا اور بیت المقدس تک میں اپنا سکہ چلا دیا۔ اور جس کی عظمت و جبروت کے آگے ساری دنیا کے سر جھکتے تھے۔ رومی ترقی کے اوج کمال پر پہنچنے کے بعد بھی اگر کسی دربار کی شان و شوکت اور کسی ملک کی عظمت و جہت کو مد کی نگاہ سے دیکھتے تھے تو وہ یہی سلطنت تھی۔

اب سرزمین عرب سے آفتاب اسلام نے طلوع کیا۔ عربوں کے جوش تو حید نے تیلیٹ کو منسوب کیا۔ تمام مہموں و ان باطل کو دنیا سے نیست و نابود کیا۔ اور آتش فارس سرد کردی۔ الغرض تمام مذاہب باطل منسوب ہو گئے۔ او ان کے ساتھ وہ زبردست سلطنتیں بھی مٹ گئیں جو مذاہب باطلہ کی حامی اور مدد و معاون تھیں۔ اس انقلاب میں اس پرانی ساسانی سلطنت عجم کا خاتمہ ہو گیا۔ اور اس کے ٹکڑے عرب کی دولت عباسیہ کا دربار قائم ہوا۔

اگرچہ اس انقلاب نے ایران کی پرانی سلطنت اور اس کے پرانے مذہب کا خاتمہ کر دیا تھا لیکن اگر سچ پوچھیے تو اب بھی ایران کی تمدنی حالت تین کوئی تین نہیں ہوا تھا۔ کیونکہ عباسیوں کے زمانہ سے اہل عرب نے پوری طرح سے ایرانیوں کی معاشرت اختیار کر لی تھی۔ وہی درباروں کی شان تھی۔ وہی لباس تھا۔ وہی ادب و اطوار تھے۔ اور بالکل ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا مذہب کے سوا اور تمام باتوں میں ایران کے استیج پر عربی اکثر ایرانیوں کا ہر وہ بھرے ہوئے

ایرانی دربار کے پارٹ دکھا رہے ہیں۔ چنانچہ اکثر محقق مؤرخین یورپ و عوے کرتے ہیں کہ اگرچہ بظاہر عربوں نے ایران کو لے لیا۔ مگر عربوں کی فتح ایران در اصل خود عربی معاشرت پر ایرانی معاشرت کی فتح تھی۔ جس نے چند ہی روز میں عربی معاشرت کو بالکل مٹا دیا۔

اس سے صاف ظاہر ہے کہ اس انقلاب عظیم سے بھی دراصل ایرانیوں میں کوئی بڑا رد و بدل نہیں ہوا۔ اب فارسی زبان نے اپنی پرانی وضع چھوڑ کے اسلامی لٹریچر اور اسلامی علوم و فنون کو اپنا بنانا شروع کیا۔ اور تھوڑے ہی دنوں میں یہ حالت ہو گئی کہ فارسی زبان گو یا مجوس کی نہیں بلکہ خاص مسلمانوں کی زبان تھی۔ فارسی شاعری نے جو کچھ نشو و نما پایا سب اسلام ہی کے دور کی فارسی ایک محدود ہے۔ ایرانی فارسی کا نام و نشان بھی نہیں باقی رہا۔ شاہنامہ اور سکندرنامہ کی ایسی عالمگیر نظمیں جو سنسکرت کی رمان و مہابھارت اور یونانی کی "ایلیڈ" اور "آڈس" سے "پرچٹک زنی" کوئی ہیں خاص اسلامی عہد کی فارسی کے نمونے ہیں۔ اور ان کے بعد سے فارسی کے لٹریچر اور اسکے شعرو سخن نے ایسا کمال حاصل کیا کہ ساری ایشیا کی انشا پردازی اور پوری ایشیائی تہذیب و تمدن کا سرچشمہ ملک ایران قرار پا گیا۔

ہندوستان میں اسلامی لٹریچر کے نام سے جو کچھ آیا سب ایران سے اور فارسی زبان کے ذریعہ سے آیا۔ بیان کی زبانوں اور خاصۃً اردو کی شاعری نے فارسی شاعری ہی کے نقش قدم پر چل کے ترقی کی۔ ترکستان اور دولت عثمانیہ کی مغربی ترکی زبان کے لٹریچر بھی فارسی ہی کے باغ سخن کے خوشہ چین ہیں۔ ہر حال باسفرس سے لے کے چین تک آپ جہاں جا کے دیکھیں گے فارسی لٹریچر ہی کو وہاں کے تہذیب و تمدن کا سرچشمہ پائیں گے۔

مگر افسوس اور صد ہزار افسوس کہ ظالم روس اور بے رحم یورپ کے ہاتھوں اب یہ ایرانی تہذیب اور مشرقی تمدن کا یہ مرجع و مخزن خاک میں ملا جاتا ہے۔ مولانا نظامی نے اُس حالت کے بیان میں جب کہ سکندر ایران پر فتحا ب ہوا ہے۔ دارا سے عجم خود اپنے نکورام ساتھیوں کے ہاتھ سے کاری زخم کھا کے

خاک پر گر اسے۔ اور سکندر نے اُس کے پاس پہنچنے کے افسوس کیا ہے جبکہ اشعار
میں عجیب قسم کا جوش و خروش اور زورِ طبع دکھایا۔

ہمارے خیال میں یہ اشعار اُس زمانے کے لیے اتنے موزون نہ تھے جتنے
کہ زمانہ حال پر صادق آتے ہیں۔ اُن دنوں بسا کہ بعد کے واقعات سے ظاہر ہوا
کیا فی سلطنت تو بیشک نہیں رہی مگر ایران کی ایرانیہ میں کسی قسم کا فرق نہیں
آنے پایا تھا بلکہ سکندر جو فاتح تھا خود ایرانی معاشرت میں رنگ گیا۔ اور یہی
حال فتوحاتِ عرب کے وقت ہوا۔ مگر اب افسوس اگر روس کا قبضہ ہو گیا تو
سمجھنا چاہیے کہ وہ عجیبیت جس کی بنیاد کا پیٹر کیو مرث نے رکھا تھا اور جس کی
عالمی شان عمارتِ حبشہ کے ہاتھوں تکمیل کو پہنچی تھی فنا ہو گئی۔

افسوس فردوسی و نظامی۔ اتوری و خاقانی۔ اور سعدی و جامی کے نام
شعے جاتے ہیں۔ اور ایک شان دار تاریخ کے ساتھ ایک شان دار تہذیب اور
شان دار لٹریچر بھی خاک میں ملے جاتے ہیں! یہ خاندان قاچاری نہیں تباہ
ہو رہا ہے، بلکہ دلیپون اور صفویون کے نام بھی مٹے جاتے ہیں۔ شہید کر ملا
کا ماتم کرنے والا ایران کا بھی ماتم کرو۔ کیونکہ جس دربار سے بزمِ عزاک کی رونق
تھی وہ دربار ہی مٹا جاتا ہے۔

اب سرِ دست یہ مسئلہ غورِ طلب ہے کہ یورپ کی یہ وضع و حالت دیکھ کے
اور اُس کے تیور و نوس سے اُس کی نیت کا اندازہ کر کے مسلمانوں کو کیا کرنا چاہئے؟
ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ دولتِ برطانیہ سے التجا
کر کے اور اُس کے سامنے بار بار درخواستیں پیش کر کے اور دودھو کے اُسے اس
بات پر آمادہ کیا جائے کہ وہ اسلامی سلطنتوں کو یورپ کی اس دستِ بُرد سے
بچائے۔ کیونکہ سب سے بڑی اسلامی دولت وہی ہے۔ اور اُس کا فرض ہے کہ
ایسے نازک موقعوں پر اسلام کی حمایت کرے۔ لیکن دیگر ملکوں کے مسلمانوں کے
لیے اس امر پر غور کرنے اور کوئی قطعی فیصلہ کر لینے کا وقت آ گیا ہے کہ آیا انھیں

دشمنوں کی اس وضع کو خاموشی کے ساتھ دیکھتے ہی رہنا چاہیے کہ ساری اسلامی سلطنتوں کو ایک ایک کر کے فنا کر دین یا کچھ کرنا چاہیے۔ اگر وہ تین خاموش بیٹھے رہے تو صحابہ کی کمائی اور بزرگوں کی جان بازی مفت برباد جائے گی۔ اُس سرزمین کا ایک چہ بھی اُنکے قبضہ میں نہ باقی رہے گا جسے انھوں نے اپنی جانیں بیچ کے اور اپنا خون بہا کے حاصل کیا تھا۔

تمام موجودہ دول اسلام اور عرب و افریقہ و روم کی مسلمان قوموں کو مجموعی طور پر دنیا سے محبت کو الٹی میٹیم دے دینا چاہیے کہ بیشک ہم خواب غفلت میں تھے مگر اب ہوشیار ہیں۔ اور اس ناگوار دست برد کو جو ظالمانہ و غاصبانہ ہے کسی طرح برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر ہمارے تمدن کی موت ہی کا زمانہ آ گیا ہے تو اُسے گوارا کر لین گے مگر یہ کہہ کے کہ ۶

”مگر زمان مرا تا نہ لرزد زمین“

بیشک اُن ممالک کے مسلمانوں کو چاہیے کسی جگہ کے ہون جوش و خروش سے اُٹھ کھڑا ہونا چاہیے۔ اور فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم زندہ رہیں گے تو اپنی وقعت و عزت کے ساتھ۔ ورنہ ہم بھی نہ ہون گے۔ ابھی تک ہم انتظار کرتے رہے کہ تہذیب و رپ والوں کو الفضا و انسانیت کے اصول سکھائے گی۔ لیکن اب انتظار کا وقت نہیں رہا۔ اور آئندہ یہ حالت نہیں دیکھی جاسکتی کہ اسلام کی تمام آزاد سلطنتیں ایک ایک کر کے فنا کر دی جائیں۔

مقتدیان بے مقصد

زند مشربوں کا یہ پُرانا شغلہ ہے کہ حضرت شیخ کی پگڑی اُچھال دینے کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ جن کے کارناموں سے ہمارے شرع کے دیوان بھرے پڑے ہیں۔ گر فی الحال شرع کا جوش تو کسی قدر بھپکا پڑتا جاتا ہے۔ اب یہ کار خیر بہت کچھ ہمارے اخبار نویسوں اور قلم جدید کے بادشاہ کے سپہ مستوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ شرع تو فقط دل لگی اور اپنے تقن طبع کے لیے ایسی شوخیان کر گزرا کرتے تھے مگر اُن کے یتنے ہم مذاق اس کام کو زیادہ متانت بلکہ دلی عقیدت سے

کرتے ہیں۔ شعرا خود ہی اپنے آپ کو بخون و از خود رفته بتا کے ایسی بیالکبان کرتے تھے اور اس کے ہرگز مستعمل نہ ہو سکتے تھے کہ کسی اور کا ہاتھ بھی اس محترم دستار تک پہنچے۔ لیکن یہ نئی تعلیم والے آزاد مشرب ایسے دھن کے کپتے ہیں کہ خود ہی یہ مجبوزمانہ گستاخی نہیں کرتے بلکہ اوروں سے بھی کہتے ہیں کہ آؤ تم بھی اس پگڑی کو اچھا لو۔

صاحبو! اسے غور نہ سمجھو! اور یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ یہ بڑی عبرت کا مقام ہے کہ قوم روز بروز اپنے مقتداؤں اور سرگروہوں کی پیروی و اطاعت سے آزاد ہوتی جاتی ہے۔ اسے ہم بھی مانتے ہیں کہ علمائین سے اکثرین ریاکاری ہے۔ بہت سے جاہل بھی ہیں۔ بہتوں میں اور نہیں تو یہی عیب ہے کہ مذاق زمانہ اور موجودہ حالت سے واقف نہیں۔ لیکن اس کا یہ نتیجہ ہرگز نہ ہونا چاہیے کہ تم اُن کی پیروی چھوڑ کے بے پادی و رہبر رہ جاؤ۔ جس طرح فوج کا کوئی سپاہی بغیر افسر کے بیکار ہو جاتا ہے اُسی طرح قوم کا ہر متغض جب تک کسی رہبر اور سرگروہ کا میسج فرمان نہ ہو بیکار بلکہ قوم کے حق میں معز ہو جاتا ہے۔ اگر تم نظام عالم پر نظر ڈالو گے تو ثابت ہوگا کہ لالائے مقتدا کی پیروی کرنے سے بدتر جہا زیادہ برا ہے کہ تمہارا کوئی مقتدا ہی نہ ہو۔

ادنیٰ درجے کی چھوٹی قوموں کو دکھو جن کو تعلیم و روشن خیالی سے کسی قسم کا مس نہیں۔ اور جن کی زندگی ہمیت کی زندگی خیال کی جاتی ہے۔ اُن کے مقتدا اور سرگروہ یا انھیں کی اصطلاح میں کہا جائے کہ اُن کے چودھری بالکل جاہل ہوتے ہیں۔ اخلاق و عادات کے لحاظ سے بھی وہ کوئی اچھا نمونہ نہیں ہوتے۔ مگر انھیں جاہل سرگروہوں کی وجہ سے اُن کا نظام تمدن تمہارے نظام سے ہزار درجہ اچھا ہوتا ہے۔ وہ انھیں ایک قومی قانون معاشرت پر قائم اور اپنے ضوابط زندگی کا پابند رکھتے ہیں۔ یہی نہیں اُن سرگروہوں کی وجہ سے اُن میں انکی اعلیٰ درجے کی جامعیت بندی اور اُس کی بدولت ایک زبردست قوت ہوتی ہے جس کو ہم ہمیشہ حسد کی نگاہ سے دیکھا کرتے ہو۔ تمہاری لیاقت۔ حالت۔ اور حیثیت کی وجہ سے چاہیے تھا کہ تمہاری قوت اُن سے بدتر جہا زیادہ بڑھ کے ہوتی۔ مگر تم اپنی ہمت

اور اپنے مقتداؤں سے منحرف ہو جانے کے باعث وہ کمزور بھڑبان بنے ہوئے ہو جو ادھر ادھر بھٹکتی پھرتی ہیں۔ اور کوئی گڑبیا نہیں کہ اُنہیں غلط راستے سے ہٹانے کے ایک ڈھرتے پر لگا دے۔

اس خرابی کی اصلی بنیاد یہ ہے کہ تمھاری تعلیم اور ہے اور تمہارے علماء و مقتدا کی تعلیم اور۔ تعلیم ہی وہ چیز ہے جو انسان کے مذاق و خیالات کو کسی ایک سانچے میں ڈھالتی ہے۔ جس طرح ایک ورمی ہزار سپاہیوں میں ہم آہنگی و ہم رنگی پیدا کرتی ہے اُسی طرح تعلیم کی کیسانی مذاق و خیالات میں اتحاد پیدا کرتی ہے۔ نصاب تعلیم کا ایک ہونا دراصل خدا کی ایک بڑی بھاری رحمت و نعمت ہے۔ مگر تمھارے بیان یہ خرابی ہو گئی ہے کہ علماء تو آج تک اُسی تعلیم کو اختیار کیے ہوئے ہیں جو ایک ہزار سال سے چلی آتی ہے۔ یہی نہیں کہ اُس میں صرف دینیات ہی کے فنون پڑھائے جاتے ہوں۔ نہیں۔ اُس میں فلسفہ بھی ہے۔ ریاضیات بھی ہے۔ طبیعیات بھی ہیں۔ انسانی مذاق کے امور عامہ و الہیات بھی ہیں۔ ریاضی بھی ہے۔ غرض سب ہی سمجھ ہے۔ مگر موجودہ عہد کی انگریزی تعلیم سے بالکل جدا۔ کچھ ہی نہیں ہے کہ اتحاد و دہریت کے خیالات اس نئی تعلیم ہی سے پیدا ہوتے ہوں۔ اُس پرانی عالمانہ تعلیم سے بھی پیدا ہوتے ہیں اور سیکڑوں بڑے بڑے ملحد و بے دین اُسی تعلیم کے اثر سے پیدا ہو چکے ہیں۔ اُس پرانی تعلیم کے دہریے بھی اور طرح کے ہوتے ہیں جن کو تعلیم جدید کے ملحدوں سے کسی قسم کی مناسبت نہیں۔

جب تک پرانی تعلیم سارے ملک یا کم از کم سارے مسلمانوں کا عام نصاب تھی مقتداؤں اور مقتدیوں میں ہم آہنگی تھی اور ہم مذاقی۔ علماء اپنی قوم سے خوش تھے اور قوم علماء سے۔ ان کو اُن پر اطمینان تھا اور اُن کو ان پر بھروسہ۔ اور معاشرت کے جو اصول ان کے نزدیک تھے اُن کے نزدیک بھی تھے۔ مگر انگریزی دور نے ملک کے لیے ایک نئی تعلیم جاری کی جو مذہبی جز کو نکال کے زیادہ تر مغربی درس لگا ہوں کے نصاب تعلیم سے ماخوذ ہے۔ یہ تعلیم خاص دنیا داری کے مقاصد و اغراض سے وابستہ تھی۔ ملک نے اس خیال سے کہ

جس شخص کو قوم کی مقتدائی اور دینی سرگروہی کرنا ہو اُسے دنیا داری سے کیا کام اُس نے نصاب کی طرف توجہ نہ کی۔ اور اپنے اُسی پر اسے نصاب تعلیم پر قائم رہے۔ جس کا لازمی نتیجہ تھا کہ مقتداؤں اور مقتدیوں کے مذاق و خیالات میں تفرقہ پڑ گیا۔ اور جو انگریزی تعلیم کو ترقی ہوتی گئی وہ تفرقہ بڑھتا ہی گیا۔ اور چونکہ ابھی تک لوگوں نے اصلی بنائے اختلافات کو صحیح طور پر محسوس نہیں کیا ہے۔ لہذا اس تعلیم جدید نے ہمارے علماء اور متوسط طبقہ کے تعلیم یافتہ لوگوں کے درمیان میں جو سمندر حاصل کر دیا ہے روز بروز تیز و وسیع اور زیادہ گہرا ہوتا جاتا ہے۔

یہ تو اب اسکان سے باہر ہے کہ عام لوگ تسی تعلیم کو چھوڑ کے پھر پُرانے نصاب کو اختیار کریں۔ کیونکہ انسان کو فلاح و نبوی کی فکر سب سے مقدم ہوتی ہے۔ لہذا اگر کوئی علاج ہے تو صرف یہ کہ علماء اس جدید تعلیم کو بھی حاصل کریں۔ لیکن اس میں بھی دشواری ہے۔ جدید تعلیم اسی نہیں کہ کسی اور فن کی مانند ہمیشہ اس کیلئے طالب علم کے پاس وقت باقی رہے۔ لہذا اگر علمائے ادھر توجہ کی تو وہ عوام کے ہم مذاق بنے شک بن جائیں گے کہ دینی پیشہ اور عالم دین طبقاتی رہیں گے اور اُن سے وہ چیز ای جاتی رہے گی جس کے اعتبار سے وہ عالم یا مقتداے دین کہلاتے ہیں۔ یہ ایسا منہ ہے جس کا حل ہمارے پاس نہیں۔ بلکہ ہم کہتے ہیں کہ کوئی حل ہی نہیں ہے۔

اسی نقصان کے رفع کرنے کے لیے شمس العلماء مولانا شبلی نعمانی نے سارے عالموں سے بڑے بن کے اور ایک دنیا سے لڑا جھگڑ کے دارالعلوم ندوہ کے لیے ایسا نصاب تعلیم بنایا جس میں عربی کے پرانے علوم کے ساتھ انگریزی بھی لازمی کر دی گئی ہے۔ میں مانتا ہوں کہ اس قومی مصیبت کے دور کرنے کی اگر کوئی ترکیب ہو تو یہی ہے۔ لیکن مجھے اُمید نہیں کہ اس تدبیر سے بھی اُس خرابی کے دور کرنے میں پوری طرح کامیابی ہو۔ اس میں شک نہیں کہ ندوۃ العلماء نے پانی کو سمو دیا ہے۔ مگر افسوس موسم اتنا سرد ہے کہ یہ سمو یا ہوا پانی اُن لوگوں کو ٹھنڈا معلوم ہوگا۔ اور اتحاد مذاق کے لیے جلتی انگریزی دانی کی ضرورت ہے دارالعلوم

ندوہ کے طلبہ کو ہرگز نہ حاصل ہو سکے گی اور چند لوگوں کے تجربے کے بعد جو مشکلات اور دشواریاں پیش آتی جائیں گی اس نصاب کو اس انجام تک پہنچانے کی کیا تو انگریزی کی تعلیم غالب آئے عربی کی تعلیم کو بالکل معذور اور اہم مفقود نہیں تو کمزور کر دے گی اور با عربی ہی اتنی غالب آجائے گی کہ انگریزی پر لے نام رہ جائے گی۔ ہر تقدیر یہ غرض حاصل ہونا کہ ایسے علماء پیدا ہوں جو انگریزی تعلیم میں بھی موجودہ مذاق کے مطابق ہوں، شوارہ علوم ہوتا ہے۔

مسلمانوں کی بہت بڑی امیدیں مسلم یونیورسٹی سے وابستہ ہیں جس کے لیے بڑے زور و شور سے پندرہ فراہم کیا جا رہا ہے اور جس کی تحریک نے چند روز کے لیے مسلمانوں کے دلوں میں ایک حیران پیدا کر دیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ یونیورسٹی چین اس مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے گی۔ مگر سچ یہ ہے کہ مجھے اسکی ذرا بھی امید نہیں۔ دارالعلوم ندوہ قواس بارہ خاص میں ایک قسم کا تجربہ کر رہا ہے اور آزادی کے ساتھ اپنے نصاب کی آزمائش میں مصروف ہے۔ مگر مسلم یونیورسٹی سے اتنی ہی امید نہیں کہ ایسے کسی تجربے کی کوشش کر سکے۔ گویا۔ کہا جاتا ہے کہ یونیورسٹی مسلمانوں کے تمام غنوں کو زندہ کرے گی اور ہر قسم کی دینی و دنیوی تعلیم کا ایسا بزرگست مرکز بن جائے گی جو ساری دنیا سے اسلامین متفرق ہو۔ لیکن ہماری غرض اس سے دوری ہو یہ قریب قریب غیر ممکن ہے۔ کیونکہ یہ یونیورسٹی گورنمنٹ کے زیر اثر ہوگی۔ اور کچھ ضرور نہیں کہ گورنمنٹ کی پالیسی فارے وغرض و مقاصد کے مطابق ہو۔ اس میں جو انگریزی ڈگریوں کا نصاب رکھا جائے گا اس میں لازم ہے کہ وہ تمام فنون رکھے جائیں جو دوسری یونیورسٹیوں میں ہیں۔ ورنہ ہمارے کچھ یونیورسٹی گورنمنٹ تسلیم ہی نہ کرے گی۔ اور جب تک یہ سب علوم و فنون موجود ہیں اس کی امید رکھنا کہ طلبہ کو عربی کے ان دینی فنون کی تعلیم کا وقت ملے گا جو ایک دینی عالم کے لیے ضروری ہیں حال ہے۔ لامحالہ انگریزی کے طلبہ عربی کے اعلیٰ فنون سے عاری رہیں گے۔

اب رہی دوسری صورت وہ یہ کہ مسلم یونیورسٹی علماء اور پڑائی کی تعلیم پائے والوں کے لیے چھانگا نہ کلاس کھولے گی اور علیگڑھ کی غارت میں پڑنے مذاق

کا حلقہ درس بھی جاری کر دیا جائے گا۔ اس سے بھی ہماری غرض نہیں حاصل ہو سکتی۔ بیشک عام طلبہ انگریزی کی اعلیٰ تعلیم پائیں گے۔ مگر اس سے دونوں گروہوں میں جو تفرقہ پہلے موجود تھا بدستور قائم رہے گا۔ ویسے ہی عالم نہیں گے جیسے کہ اب بن رہے ہیں اور ویسے ہی انگریزی کے گریجویٹ پیدا ہوں گے جیسے کہ اب تیار ہوتے ہیں۔

ہاں ایک صورت البتہ نکالی گئی ہے وہ یہ کہ انگریزی کے گریجویٹوں کو بھاری وظیفے دے کے عربی کی تعلیم پر آمادہ کیا جائے۔ لیکن اس سے بھی مطلب حاصل ہونا بہت ہی مشکل نظر آتا ہے۔ اس لیے کہ ہندوستان کی عمروں کا اندازہ بہت تھوڑا ہے اور انسان ساری عمر طالب علمی کرنے کے لیے نہیں پیدا ہوا ہے۔ نوکری پا جانے یا معیشت کا بندوبست ہو جانے کے بعد سب لوگ ساری عمر طالب علم بنے رہنے کا دعوے کر سکتے ہیں مگر پراگندہ روزی پراگندہ دل ہوتا ہے۔ اُس سے ایسی طالب علمی کی آرزو کرتا امید ہو ہو ہے۔ علاوہ برین اس کی امید رکھنا کہ عربی کے فارغ التحصیل طلبہ کو زیادہ مقدار کے وظیفے انگریزی پڑھنے کے لیے دیے جائیں گے۔ دشوار ہے۔ غریب عربی دانوں کی ان لوگوں کے نزدیک اتنی وقت سے ہی نہیں کہ انھیں وظیفہ کے طور پر سچاس ساٹھ روپے ماہوار کی رقم دی جائے۔ ہاں انگریزی کے گریجویٹوں کو البتہ دی جائے گی۔ لیکن وہ کون بے وقت گریجویٹ ہو گا جو یونیورسٹی کی ڈگری ملنے کے بعد اپنی معیشت کی ساری امیدوں کو خاک میں ملا کے اور ملازمت کے استحقاق سے دستبردار ہو کے عربی پڑھنا شروع کرے گا؟

ایسے گریجویٹ ابھی سچاس برس تو نہیں مل سکتے شاید آئندہ ملین تو ملین۔ اور آئندہ بھی کیا ملین گے۔ آئندہ یہ حالت نظر آتی ہے کہ گریجویٹ ڈگری پانے کے بعد کرگا بننا، بڑھتی اور لوہاری کا کام سیکھنا پسند کریں گے اور عربی کی طرف ہرگز رخ نہ کریں گے۔

خلاصہ یہ کہ ہمیں اس مصیبت کے دور ہونے کی بالکل امید نہیں۔ اور اس قسم کے جتنے خیالی سووے بنائے جاتے ہیں ان کی وقت ہو این قلعہ بنانے

سے زیادہ نہیں ہے۔ سچ یہ ہے کہ علما کو اپنے پُرانے علوم و فنون کی تعلیم اپنے کے بعد اپنی قوم سے کوئی اُمید نہ رکھنا چاہیے۔ ان انگریزی دانوں اور نیز آج کل کے خیالات والوں کا پیش امام بھی گریجویٹ ہونا چاہیے۔ اور اُنکے پیرو مرشد کے لیے بھی ضروری ہے کہ اُس کے پاس یونیورسٹی کی ڈگری ہو۔

ہندوستان کے مسلمان مالموں کو اپنے لیے پارسیوں سے سبق لینا چاہیے۔ جن کے مقتدا سواندہ ہی رسوم کا بجالانا اور ذند او ستا کی بندہ دھارن اور ساجاتین قوت کی طرح بے سمجھے رٹ لینے کے اپنے مذہبی لٹریچر سے کوئی سروکار نہیں رکھتے۔ وہ اپنے پیروؤں کی طرح انگریزی تعلیم پاتے اور انگریزی معاشرت اختیار کر لیتے ہیں۔ عبادت کراتے یا مرنے مرنے کی رسمیں ادا کرتے وقت وہ اپنا مقتدائی کا لباس پہن لیتے ہیں۔ اور دوسرے اوقات میں عام افراد قوم کی طرح دنیوی کاروبار میں مشغول رہتے ہیں۔ اسی طرح مسلمان عالموں کو چاہیے کہ عربی لٹریچر عربی علوم و نیہ و نقلیہ کو خیر باد کہیں مقتدائی کے فرائض بجالانے کی ضرورت سے چند مختصر مذہبی دھارن اور رسوم و اواب سیکھ لیں اور اپنی زندگی اُسی تعلیم کے حاصل کرنے میں صرف کیا کریں جسے اور سب لوگ حاصل کرتے ہیں۔

اُس صورت میں یہ بھی ممکن ہوگا کہ عام مقتداؤں میں سے دو ایک موقع پا کے مستشرقین یورپ یا پارسیوں کے کسی خاص دستور کی طرح اپنے علوم عربیہ کو بھی حاصل کر لیں۔ مگر عربی نصاب تعلیم کا ہر عالم کے لیے لازمی قرار دیا جانا اب کسی طرح مناسب نہیں ہے۔ کیونکہ اپنی موجودہ تعلیم کی وجہ سے وہ عالم تو بیشک ہو جائیں گے مگر مسلمانوں کے مقتدا نہیں باقی رہیں گے۔

ہمیں یہ خیال ظاہر کرتے وقت نہایت تکلیف ہوتی ہے۔ بلکہ دعا کرتے ہیں کہ جب اسی حالت ہو تو ایسے علمائے دین کے دیکھنے کے لیے خدا ہمیں زندہ نہ رکھے۔ لیکن افسوس۔ یہ ایسی بات ہے جس سے ہم کوئی مفر نہیں نظر آتا۔ علما کا اثر قوم پر سے اٹھتا جاتا ہے۔ اور جس طبقہ میں انگریزی تعلیم پوچھ گئی ہے وہ علما اور مقتدا یا ان امت کے اثر سے باہر ہو گیا ہے۔ سارے امرا اور

سارے متوسط طبقے والے قریب قریب سب اُن کے اثر سے نکل گئے۔ اب
 علما کی سُننے اور اُن کی قدر و خدمت کرنے اور اُن کی بات ماننے والے صرف
 ادنیٰ طبقے کے عوام کا لانا م رہ گئے ہیں۔ جُلا ہے، کچھڑے، قسائی اور اسی
 قسم کے اور لوگ ہیں جو اب سچے دل سے علما کی قدر و منزلت کرتے ہیں۔ اُمرا
 کا یہ حال ہے کہ اگر تھوڑی بہت تعلیم پا گئے تو ریفارمر اور قوم کے سرگروہ
 بن گئے۔ کیونکہ مسلمانوں میں کوئی شخص جب تک امیر اور صاحبِ جا نہ ا
 نہ ہو اُن کا لیڈر نہیں بن سکتا۔ وہ کہتے ہیں کہ جو کالج کے لیے سب سے زیادہ
 دے وہی ہمارا لیڈر ہے۔ جس کی وجہ سے جو منصب علمائے چھوڑا ہے وہ ملت
 اور بڑے بڑے زمینداروں کو مل جاتا ہے۔ چنانچہ امیر زادوں نے واسطے عروج
 حاصل کرنے کا ایک نیا میدان کھل گیا ہے۔ لہذا وہ تو اب علما کے رقیب
 ہو گئے۔ اور انھیں حق ہے کہ اپنے رقیبوں پر آوازے کسین اور اُن کی بیزتی
 کریں۔

رہے متوسط طبقے کے نوجوان۔ وہ اپنی تعلیم کے تقاضے سے جس قسم کے
 مقتدا چاہتے ہیں ویسے نظر نہیں آتے۔ لہذا وہ بھی نہایت آزادی بلکہ بیباکی
 کے ساتھ غریب عالموں کی تنقیص و تضحیک شروع کر دیتے ہیں بہر تقدیر آج
 علما سے زیادہ مظلوم کوئی گروہ نہیں ہے۔

لیکن اگر اس کا انجام اسی قدر ہوتا کہ علما کی توہین اور مقتدا یاں دین
 کی بے وقفی ہو گئی تو ہمیں پندان افسوس نہ ہوتا۔ بڑی خرابی تو یہ ہے کہ
 ساری قوم اسلام ایک فوج ہے سر رہ گئی۔ جس کا نہ کوئی سرگروہ ہے اور نہ
 کوئی پیشوا۔ قومیت کی بندشیں ٹوٹ چکی ہیں اور عالم اسلام میں کوئی نظام
 نہیں باقی رہا۔ نہ اگلی شخصی حکومت ہی رہی نہ جمہوری۔ اور ہر شخص سمجھنے
 لگا کہ ہجومِ دیگرے نیست۔
 مابو! یہ نہایت خطرناک حالت ہے جو ساری قوم کو تباہ کر دے گی۔

مسلمانوں میں جوش و خروش

مسلمانوں اور خاص کر مسلمان ہند کے لیے آج کل نہایت نازک زمانہ ہے۔ مسلم یونیورسٹی کے متعلق انھیں اپنی مرضی کے موافق جواب نہیں ملا اور لکھنؤ کے جلسہ میں اس کی مخالفت ذرا سختی سے کی گئی تو ہر طرف غل مچ گیا کہ اب مسلمان اچھی نیشن پر آمادہ ہیں۔ اس پر طرح طرح کی عقل آرائیاں ہونے لگیں اور پیش بنیاں کی جاتے لگیں کہ مسلمانوں کا اچھی نیشن ایسا ہوگا اور ان کے فوجان اس قسم کا جوش ظاہر کریں گے۔ بہر حال وہ ہر طرف سے ہوا بنا دیے گئے۔ اس میں شک نہیں کہ مسلمانوں میں یہ خیال پیدا ہو گیا ہے کہ حقوق جب تک مانگے نہ جائیں نہیں ملتے۔ مثل مشہور ہے کہ ”جن مانگا تن پائیاں“۔ مولانا مے روم کے ایسے صافی مشرب اور بے نفس صوفی نے بھی یہی تعلیم دی ہے۔ فرماتے ہیں

تا نہ گریہ طفلک ملو افروش و جب جستایش نمی آید بجوش

اس سے پیشتر ان کی وضع ان اگلے و صندوق دن کی سی تھی جو چاہے دم نکل جائے زبان سے اُت نہ نکالتے تھے۔ اور کسی ہی نازک حالت ہو پیشانی پر ل نہ آنے دیتے تھے۔ گھر میں افلاس سے چاہے خاقہ ہی ہو گز زبان سے نہ کہ ہم بھوکے ہیں۔ بی بی کے پاس چاہے اوڑھنے کو دوپٹہ نہ ہو مگر وہ باہر اپنی پوری آن بان سے نکلتے تھے۔ اور کسی پر ظاہر نہ ہونے دیتے تھے کہ ہمارا افلاس اس درجے کو پہنچ گیا ہے۔ مگر ہندوؤں اور ہندوؤں ہی نہیں، آج کل کے تمام شہریتہ ملکوں اور کل تعلیم یافتہ جماعتوں نے انھیں بتا دیا کہ اب ایسی و صندوق رہی کا زمانہ نہیں ہے۔ بلکہ ان دنوں جب ہی کچھ ملتا ہے جب مانگو۔ اور اکثر اسی وقت شہوانی ہوتی ہے جب غل مچاؤ۔ ان باتوں نے مسلمانوں میں اتنا تغیر بے شک پیدا کر دیا کہ اب وہ حرف شکایت زبان پر لائے اور ضرور پڑے تو کچھ مانگنے کو تیار ہیں۔

مگر اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ انکا جوش یا ان کی استدھائن کوئی شور

بچائیں گی یا کسی قسم کی باغیانہ رفتار اختیار کی جائیگی، سخت غلطی ہے۔ ہم تمام ہندوؤں
انگریزی اخبارات میں آج کل ہی غل دیکھتے ہیں کہ اب ہندوؤں کے جوش کا زنا
گزر گیا اور مسلمانوں کی باری ہے۔ اور مسلمان اپنی وضع سے پکار رہے ہیں کہ رع
دور مجنون گذشت و ذوبت ماست۔ لیکن مسلمانوں کا ایسا ارادہ ہرگز نہیں ہے۔
ان میں نہ ہندوؤں کے سے اکٹریٹ ہیں اور نہ کوئی اس خیال کا آدمی ہے کہ
اپنی تاریخی و مایوسی کو کسی بیودہ اور بے نتیجہ شورش کے عنوان سے ظاہر
کرے۔ یونیورسٹی کے متعلق ان کا خیال اسی قدر ہے کہ اگر گورنمنٹ نے
ہماری خواہشوں کو سنا۔ ہماری شکایتوں کا لحاظ کیا۔ اور ہمیں ایسی یونیورسٹی
دی جیسی کہ ہم چاہتے ہیں تو بہا۔ اور اس صورت میں ہم گورنمنٹ کے
شکر گزار ہوں گے۔ اور اگر ہماری یہ آرزو پوری نہ ہوئی تو ہم یونیورسٹی کے
خیال ہی چھوڑ دیں گے۔ اور علیحدہ کالج کو جس عنوان سے چل رہا ہے
اسی طرح چلاتے رہیں گے۔ اسکے سوا اور کسی کارروائی کا نہ انکا ارادہ ہو
اور نہ اس کی ان سے امید رکھنا چاہیے۔

مگر انہیں کہ تمام اخبارات عام اس سے کہ ہندوؤں کے ہون یا انگریزوں
کے ان کے جوش کو بٹھا رہے ہیں۔ اور آپ ہی آپ ان سے غیر معمولی
ایچیویشن اور شورش کی امیدیں کی جا رہی ہیں۔ مسلمانوں کی حالت آج کل
واقعی نہایت ہی نازک ہے۔ انھیں ان تمام واقعات کی خبریں پہنچ رہی
ہیں جو ان کے ہم مذہبوں کے ساتھ اس دنیا میں ہو رہے ہیں۔ مراٹھوں
فرانس نے۔ طرابلس میں اٹلی نے۔ ایران میں روس نے جو قیامت بپا کر رکھی
ہے وہ مسلمانوں میں غصہ پیدا کرنے کے لیے بہت کافی ہے۔ لہذا کسی تھوڑی
سی تحریک پر ان سے نا مانیت اندیشی کے افعال کا سرزد ہو جانا قیاس کے
خلافت نہیں ہے۔ اور اندیشہ ہے کہ ان ہریان ہندوؤں کے بڑھاوون اور
یاروں کے بھرون میں آکے وہ آپس سے باہر نہ ہو جائیں۔

مسلمانوں کی حالت ہندوؤں کی سی نہیں ہے۔ ہندوؤں کی دنیا ہندوستان
کے اندر محدود ہے۔ وہ ایک مردہ قوم ہیں جس کے پاس قومی روایات کا

ذخیرہ چاہے کتنا ہی زیادہ وسیع ہو مگر اس عہد میں کوئی قوت یا کوئی عظمت انکی حوصلہ افزائی کرنے والی نہیں موجود ہے۔ بخلاف مسلمانوں کے کہ ان میں زندہ قوتیں اور سلطنتیں موجود ہیں۔ سرحد پر ایسے جاہل مسلمان کثرت سے آباد ہیں جو باغیانہ حیثیت سے کسی غیر مذہب شخص کے مار ڈالنے کو غزا اور اس کے ہاتھ سے مارے جانے کو شہادت خیال کرتے ہیں۔ لہذا ایسے لوگوں میں تھوڑی تحریک بھی نہایت خطرناک ہے۔ اور خطرناک ہے تو گورنمنٹ کے لیے نہیں بلکہ خود ان کے لیے۔

یہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں گذر سکتا کہ برٹش گورنمنٹ کو کوئی قوت یا کوئی عظمت مغلوب اور اپنی پالیسی بدلنے پر مجبور کر سکتی ہے۔ دنیا کی بڑی بڑی زبردست سلطنتیں تو دولت برطانیہ کا بال بیکا کر نہیں سکتیں بھلا ہندوستان کی چھوٹی چھوٹی بے حقیقت کیونٹیاں کیا بنا لیں گی؟ لہذا ایسی شورشوں سے جو کچھ ضرر پہنچ سکتا ہے انھیں لوگوں کو پہنچ سکتا ہے جو ایسے نا عاقبت اندیشی کے افعال پر آمادہ ہو جائیں۔

ہمارے خیال میں یہ ساری خرابیاں الحاق بنگالہ کی وجہ سے پیدا ہوئی ہیں۔ ہم ہرگز تسلیم نہ کریں گے کہ اس انتظام میں گورنمنٹ نے انکے کبھی پیش کا کچھ لحاظ کیا۔ یا ان کی ہوس پوری کر دی۔ تاہم اس الحاق سے بنگالیوں کو دھوکا ضرور ہوا کہ ہماری شورش بے نتیجہ نہیں رہی۔ حالانکہ اس الحاق کے ساتھ ہی بنگالہ کی دوسری تقسیم بھی ہو گئی۔ اور جتنا ملک ایک جانب سے صوبہ بنگالہ میں ملا یا گیا اُس سے زیادہ دوسری جانب سے نکال لیا گیا۔ اور کلکتہ کا دار السلطنت نہ رہنا مزید برآں تھا۔ مگر اپنی کوششوں میں شکست ہو اور سرکشی کی بدنامی سے سب سے بڑے بنگالیوں کی جی پالیسی قرار پائی کہ سردست اس پر مطمئن ہو جانا چاہیے۔ اور بظاہر خوشی کے نعرے بلند کر دینا ہی مناسب ہو۔ چنانچہ ان کی شورش ٹھنڈی پڑ گئی۔ لیکن اکثر مسلمان فوجیوں میں حماقت سے یہ خیال پیدا ہو گیا کہ بنگالیوں کے شورش کرنے اور ان کے بعض نوعمروں سے سرکشی و بغاوت کے حرکات سرزد ہونے سے گورنمنٹ نے ان کی خواہش پوری

کہ دی۔ اور وہ جو کچھ چاہتے تھے ایچی مٹشن سے اُنھیں مل گیا۔ لہذا ہم بھی ایسے اسی طرز عمل کو اختیار کریں تو کامیاب ہونگے۔

اول تو یہی کسی صاحب عقل کے نزدیک مسلم نہیں ہو سکتا کہ بنگالیوں کو ایچی مٹشن سے کچھ مل گیا۔ اور اگر بالفرض ایسا ہو بھی تو یہ کوئی عقلمندی کا فعل نہیں ہے کہ ہم بھی دوسروں کے سے نا عاقبت اندیشی کے مجبورا نہ حرکات کرنے لگیں۔ بہن اپنی ستائش اور سلامت روی کی وضع کو نہ چھوڑنا چاہیے۔ اور مجھے یقین ہے کہ ہم ہرگز ایسی بے عقلی کی کارروائی نہ کریں گے۔

ہم کو پہلے اسی امر پر بخوبی غور کر لینا چاہیے کہ ایچی مٹشن کے معنی کیا ہیں؟ اگر ایچی مٹشن کے یہ معنی ہیں کہ شورش مچائی جائے، سلطنت کی فرمانبرداری میں کمی کی جائے، جن حکام کو ہم ناپسند کرتے ہوں اُنکے ساتھ دشمنی ظاہر کی جائے اور ایسے ایسے حرکات سرزد ہوں جن سے ملک کے امن و امان میں فرق پڑنے کا اندیشہ ہو۔ تو ایچی مٹشن نہایت ہی ناپاک چیز ہے۔ اور اُس سے زیادہ بے عقلی کی کوئی چیز ہندوستان کی سرزمین پر نہیں ہو سکتی۔

لیکن اس کے خلاف اگر ایچی مٹشن کے یہ معنی ہیں کہ اپنی شکایات کو ہم آواز و سہ زبان ہو کے گورنمنٹ کے گوش گزار کیا جائے۔ حکام کو درود و شاور اور فیصیح و شایستہ زبان میں بتایا جائے کہ مطلوبہ حقوق کے نہ ملنے سے بہن کس قدر اور کیسا صرزد ہو چکے گا۔ اور جب تک اپنی آرزو پوری نہ ہو جائے گی اسی دھن میں لگے رہیں اور اپیل پر اپیل کریں۔ تو ایچی مٹشن نہایت ہی مبارک چیز ہے۔ اور فتح و کامیابی کی حقیقی کنجی وہی ہے۔

ہندو مسلمانوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہندوؤں میں تعلیم یافتہ لوگ زیادہ ہیں۔ اُن کا غالب گروہ مذاق جدید سے آشنا ہو گیا ہے۔ جو ہندو فوجی مذاہن میں ہیں وہ بھی بہت کچھ عقل اور سمجھ رکھتے ہیں۔ بخلاف اس کے ہم مسلمانوں میں تعلیم یافتہ کم ہیں۔ پرانے مذاق کے لوگوں کی کثرت ہے۔ اُن میں فوجی پیشہ کرنے والی قومیں زیادہ آباد اور جاہل ہیں۔ لہذا ایسے لوگوں میں ایچی مٹشن کے پیدا ہونے کے بعد اپنی صحیح حدوں اور حقیقی معنوں پر قائم رہنا مشکل ہے۔

ان تمام امور کا لحاظ کر کے مسلمانوں کو بہت پھونک پھونک کے قدم دکھاتا اور خوب خیال کر لینا چاہیے کہ ”شیخ صاحب زمانہ نازک ہے۔“
لیکن اگر اس وقت دوسروں کے بھڑون میں آکے اُنھوں نے ذرا بھی بے اعتدالی کی تو عزت سنبھالنا بہت مشکل پڑ جائے گا اور وہی شل ہوگی ع
اڑنے نہ پائے تھے کہ گرفتار ہم ہوے

اسلام میں خمر کا نیا سبب

مسلمانوں میں شراب حرام ہے۔ اور یہ ایک ایسی اخلاقی تعلیم تھی جس کو مسلمانوں سے پہلے اور کسی مذہب نے ایسی تعلیم کے ساتھ نہیں اختیار کیا تھا جسکی وجہ سے مسلمانوں کا پسند و دوسری قوموں میں تعجب سے دیکھا گیا ہے۔ اور اس کی مناسب توجہ میں بھی ڈھونڈھ کے پیدا کر لی گئیں ہیں بخوبی معلوم ہے کہ شراب کب اور کس زمانے میں حرام ہوئی۔ کون سے اسباب اس کے محرک ہوئے تھے۔ اور ناگہان اُس کے حرام ہوتے ہی دینے کی گلیوں میں شراب کے خمر کس طرح لٹھکائے گئے تھے۔ اور اُس قوم میں جس کی کھٹی میں شراب پڑی ہوئی تھی یک بیک اُسکے ممنوع ہو جانے سے کیا انقلاب ہو گیا تھا۔ ہم نے غیر مسلم مورخوں اور مصنفوں کی تحریریں بھی دیکھی ہیں مگر کسی میں وہ حدت نہیں پائی جو ایک پُرانے انگلش سیاح ”سرجان مونڈویل“ کے سفر نامے میں نظر آتی ہے۔

یہ بزرگ انگلستان کے شہر ”سینٹ البان“ میں پیدا ہوئے تھے۔ وہاں کے ایک معزز ناٹ تھے۔ کئی بار زیارت بیت المقدس سے شرفیاب ہوئے یہ ہمیشہ افتخار کیا تھا کہ اکثر معزز و متمدد امرے یورپ کے ساتھ رہبر کی شان سے آکے اُنھیں شہروں شہروں پھراتے۔ ہر ہر زیارت گاہ دکھاتے تھے۔ یہاں تک کہ اُنھیں سیر و سیاحت کا چنگا پڑ گیا۔ جس نے بیت المقدس اور ارض شام کے علاوہ ممالک تاتار، فارس، ارمن، حبشہ اور ہندوستان کی بھی سیر کرائی۔ اور دُور دُور کے سمندرون اور جزیرہ دن میں پھرایا۔ جیسا کہ وہ اپنے سفر نامے

کے دیا چے میں خود تحریر فرماتے ہیں

مسلمانوں کے ملک میں وہ بہت پھرے۔ اکثر سلاطین کے دربار میں ہونچے جھون تے تمام درباریوں کو نکال کے اُن سے خلوت میں باتیں کیں۔ اور اُن کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ انھیں بزرگ نے اپنے سفر نامے کے بارہویں باب کے آخر میں مسلمانوں کے دین و مذہب اور رسم و رواج کے معنی میں مسلمانوں کی شریعت میں شراب کی حرمت کی ایک ایسی عجیب و غریب وجہ بتائی ہے جو آج تک نہیں سنی گئی تھی۔ اور بالکل نئی اور فوکھی ہے۔ آپ کو اپنی روایتوں سے یہ معلوم ہوا ہے کہ ”محمد (صلعم) کو ایک نیک زاہب سے بڑی محبت تھی۔ وہ کوہ سینا سے ایک میل کی مسافت پر صحرا کے اندر رہتا تھا۔ یہ مقام سمندر سے ایک دن کی راہ پر تھا اور عرب سے جو راستہ بجانب ہند مملکت خالدیہ (پہلیڈیا) کو گیا ہے اُس میں سر راہ واقع تھا جہان ونیس کے سوداگروں کے قافلے اکثر بغرض تجارت آیا کرتے تھے۔ محمد (صلعم) اس کثرت سے اُس زاہب کے پاس جایا کرتے تھے کہ آپ کے اصحاب کو گران گذرتا تھا۔ کیونکہ آپ اُس زاہب کی نصیحتیں بڑی مسرت کے ساتھ رات رات پھر سنا کرتے اور اصحاب کو باہر انتظار میں کھڑا رہنا پڑتا۔ آخر آپ کے اصحاب نے تنگ آکے یہ ارادہ کیا کہ اُس زاہب کو مار ڈالیں۔ اتفاقاً ایک دن محمد (صلعم) نے عمدہ قسم کی شراب پی (مذاذ اللہ) اور بدست ہو کے غافل ہو گئے۔ اُس وقت آپ کے اصحاب نے موقع پائے آپ کی کمر کی تلوار میان سے نکال لی اور زاہب کو اُس سے قتل کر ڈالا۔ اور ویسی ہی خون بھیجی تلوار بغیر دھوئے اور صاف کیے پھر اُسی طرح میان میں رکھ دی۔ دوسرے دن صبح کو جب آپ نے اُس زاہب کو مقتول پایا تو بہت ہی برہم ہوئے اور قریب تھا کہ اپنے اصحاب کو قتل کر ڈالیں۔ لیکن اُن سبھوں نے ہنر بان ہو کے کہا کہ ”آپ ہی نے توفیق میں اُس زاہب کو قتل کر ڈالا ہے اس میں ہمارے کیا خطا؟“ اور آپ کی خون آلود تلوار نکال کے دکھا دی۔ یہ ثبوت دیکھ کے آپ کو اُن کے کہنے کا یقین آگیا۔ اُس وقت آپ نے تادم ہو کے شراب کو

اور نیز اس کے پینے والوں کو بہت برا بھلا کہا۔ یہی سبب ہے کہ پابند دین مسلمان شراب کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ اور بعض پیتے بھی ہیں تو چھپ کے۔ اگر علانیہ پینیں تو بدنام ہو جائیں۔

مونڈ ویل کو سلطان مصر کی خدمت میں باریابی بھی حاصل ہوئی تھی۔ جس نے اُسے عیسائیوں کے بہت سے عیوب بتائے اور انھیں سن کے وہ اس قدر متاثر ہوا کہ کہتا ہے ”افسوس ہمارے مذہب اور ہماری شریعت پر یہ بڑا دھتکہ ہے کہ وہ لوگ جو کوئی شرع نہیں رکھتے (مسلمان) ہمارے گناہوں پر ہیں الزام دیتے ہیں۔ اور جو لوگ ہماری دینی زندگی کے گرویدہ ہو کے مسیح پر ایمان لاتے اور دین عیسوی قبول کرتے ہیں جو ہماری شرارتوں اور ہماری بری زندگی کے ہم سے بدرجہا زیادہ بہتر ہوتے اور ہماری حالت دیکھ کے ہم الزام دیتے ہیں۔ اور بیشک وہ اپنے خیال میں سچے ہیں۔ کیونکہ مسلمان لوگ نیکو کار اور دیانت دار ہیں۔ اور مقدس کتاب قرآن کے احکام کی پوری پوری پابندی کرتے ہیں“

اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ مسلمان کی زندگی اُن دنوں کسی پاک صاف اور سچی دینداری کی تھی کہ ایک متعصب عیسائی سیاح جو مسلمانوں کی ہر چیز میں عیب نکالنا چاہتا ہے۔ اور حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کیسے کیسے لغو اتہامات لگاتا اور لغویات بکاتا ہے وہی اُن کے اخلاق اور ان کی پاکبازی کا مدح خوان ہے۔ اس بات کو مسلمان حیرت سے سنیں گے کہ مونڈ ویل مصر کے جس فرمان روا سلطان سے ملا تھا اُس کی اعلیٰ قابلیت، ہوشیاری اور تدبیر کی یہ کیفیت بیان کرتا ہے کہ اُس کے سفیر، المچی اور جاسوس بلکہ اُس کے دربار کے بڑے بڑے امرا ہمیں بل بل کے یورپ کی تمام مسیحی سلطنتوں میں جاتے اور وہاں کی ادنیٰ ادنیٰ باتیں دریافت کر لاتے تھے۔ چنانچہ اُس کا بیان ہے کہ مجھے جب ان باتوں پر حیرت ہوئی تو اُس نے اپنے تین امیروں کو پیش کیا جو یورپ میں ہو آئے تھے۔ فریخ زبان میں اہل زبان کی طرح گفتگو کرتے تھے۔ اور انھوں نے مجھ سے میرے وطن (انگلستان) کی تمام باتیں میرے بیان کر دیں

اور میں حیرت زدہ ہو گیا۔ اور اس سے بھی زیادہ حیرت اُسے اس پر ہوئی کہ خود سلطان نہایت ہی اچھی فصیح فرانسیسی بولتا تھا۔ سچ فرماتا ہے خداوند جل و علا "ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا" یا بغیرہم۔

ایمان کی خیر

اب تو مسلم یونیورسٹی کا خیال چھوڑ ہی دینا چاہیے۔ ہمارے ایک قابل و تعلیم یافتہ دوست کا یہ فقرہ جہن بہت ہی بھلا معلوم ہوا کہ "مسلمانوں میں یونیورسٹی کا خیال ایک لٹریری اور علمی لکڑی تھا۔ بیشک جس طرح دل میں طرح طرح کی ہوسیں پیدا ہو جاتی ہیں ویسی ہی ایک ہوس یہ بھی تھی جو مسلمانوں کے ظرف اور حوصلہ سے زیادہ تھی۔ ہمارا خیال تو یہ ہے کہ جس طرح بعض با مذاق یا خوشامدی لوگ کسی امیر زادے کو دعا دیا کرتے ہیں کہ "خدا کرے آپ لاٹ مباحب ہو جائیں"۔ ویسے ہی بعض اگلے بزرگ جو رش محبت میں علی گڑھ کالج کو دعا دیا کرتے تھے کہ خدا کرے یہ کالج یونیورسٹی ہو جائے وہ اگلی و عاین یا درہ گنیں اور الیٰ العزیز و حوصلہ مندی کے جوش میں سب سب اسی اُدھیڑ میں لگ گئے کہ کالج کو یونیورسٹی بنادیں۔ اس جوش کے پھیلنے ہی اتنے اتنے بڑے پائے کے اور ایسے ایسے ذی فہم و وساعے اسلام کھڑے ہوئے کہ انکے رعب سے کسی کو شک یا اختلاف کرنے کی جرأت ہی نہ ہوتی تھی۔ مگر آخر میں کھل گیا کہ رعب۔ خواب تھا جو کچھ کہ دکھیا جو سنا افسانہ تھا۔ غنیمت یہ ہوا کہ اس موقع پر مسلمانوں نے چاروں طرف سے ایسی لے دے کی۔ اور مسلمان اخبارات نے اس جوش سے متنبہ کیا کہ لکھنؤ میں کانسٹیٹیوٹنشل کمیٹی کا جو آخری جلسہ ہوا اُس میں غیر مبہولی جوش ظاہر کیا گیا۔ اور صاف کہہ دیا گیا کہ اگر ایسی یونیورسٹی ملتی ہے تو ہم یونیورسٹی سے باز آئیں۔ ہم نے مانا کہ ایجوکیشنل کانفرنس کے آخری اجلاس لکھنؤ کے موقع پر مسلمان بلایک کے بعض معتد علیہ لوگوں کو کانٹھ کے اور سچے آزاد و شیروں پر غرہ کا تحفہ ملے نہ کر کے اور زبردستی ان کا گلا دبا کے یہ منظور کر لیا گیا کہ ایک کمیٹی منتخب

کر دی جائے اور اسکو اختیار دیا جائے کہ یونیورسٹی کے مسائل کو گورنمنٹ سے جس طرح چاہے طے کرے لیکن جس عنوان سے یہ کالوائی کی گئی اُس سے صاف نپا ہر ہے کہ ہمارے وکلاء بجائے اسکے کہ ہماری وکالت کریں اور قوم کی عام رائے دریافت کر کے اُس پر چلیں، اپنے ذہنی مسودوں کے پورا کرتے کے لیے اپنے ذاتی مقاصد و اغراض کی وکالت کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے اگر ہمارے انسٹیٹل کے خلاف اپنی ذلیل ہوسوں کے مطابق کوئی یونیورسٹی منظور کر لی اور علیگڑھ کالج کی موجودہ آزادیوں کو بھی ہاتھ سے کھو دیا تو ایسی یونیورسٹی چاہے کسی نام سے یاد کی جائے ہم اُسے بجائے اسلامی یونیورسٹی کے حسبِ نیت، گورنمنٹ علیگڑھ یونیورسٹی ہی کہیں گے۔ اور یہ ہرگز تسلیم نہ کریں گے کہ مسلمانوں کو یونیورسٹی مل گئی۔

ہمارے دوستوں کو یاد ہو گا کہ یونیورسٹی کی تحریک کے آغاز جنوری ۱۹۱۹ء کے دگلڈازین ہم نے لکھا تھا کہ ”یونیورسٹی کا جو ہمارا انسٹیٹل ہے ویسی ہی یونیورسٹی اگر مسلمانوں کو مل گئی تو ہم سر آغا خان کی امامت کے قائل ہو کے ان پر ایمان لے آئیں گے۔ اسکے بعد درمیان میں جب گورنمنٹ کی طرف سے بھی یونیورسٹی ملنے کے وعدے ہونے لگے تو ہمیں اندیشہ ہو چلا تھا کہ دیکھیے کیا ہوتا ہے اور بظاہر ایمان کی خیر نہیں نظر آتی۔ لیکن الحمد للہ خدا نے ایمان تو بجالایا۔

بیش بزرگ کبھی کبھی یہ بھی کہہ گزرا کرتے ہیں کہ ہماری یونیورسٹی علومِ دینیہ اور شریعہ کی ہوگی۔ لیکن وہ خوب یاد رکھیں کہ اسلامی دنیا کے بڑے بڑے شہروں میں ایسی یونیورسٹیاں کثرت سے موجود ہیں۔ ہر صاحبِ علم شخص اپنے گھر میں یا کسی مسجد میں بیٹھ کے درس دیا کرتا ہے۔ اور اُس کی درسگاہ قطعاً ایک اعلیٰ درجے کی یونیورسٹی ہے۔ کیونکہ اُسے انتخابِ نصابِ تعلیم کا پورا اختیار حاصل ہے اور اُس کی عطا کی ہوئی سند ہر جگہ تسلیم کی جاتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ہمارے علما جیسی یونیورسٹیاں بے دامون اپنے گھروں میں قائم کر سکتے ہیں ویسی علیگڑھ کالج لاکھوں روپیہ صرف کر کے بھی نہ قائم کر سکے گا۔ پہلے یہ بات دیکھنا چاہیے کہ ہمارے خیال میں یونیورسٹی کیا چیز ہے؟

یونیورسٹی ہم اُس علمی جماعت کو مجلس کو سمجھتے ہیں جسے نصاب تعلیم مدون اور منتخب کرنے کا اختیار ہو۔ جو صد ہا مدارس کے طلبہ اور صاحبان علوم کے مبلغ علم کا امتحان لے اور انہیں ہر درجے کی سندیں دے سکے۔ اور ان سندوں کو سلطنت اور رعایا دونوں تسلیم کریں۔ فقط یہ آخری جز ایسا ہے جس کی ضرورت سے ہمیں گورنمنٹ کی رہنمائی حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔

ہندوستان میں بجلات انگلستان کے اور میں سمجھتا ہوں کہ دیگر تمام ممالک کے سرکاری ملازمت اور ہر معزز فن کی تعلیم کے لیے یونیورسٹی کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنا لازمی ہے۔ کیونکہ ہمارے وطن میں بغیر یونیورسٹی کا سرٹیفکیٹ حاصل کیے کوئی شخص اس سرزمین پر جتنے عینی کوئی سرکاری ملازمت حاصل کرنے کا مجاز نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب ہندوستان میں جتنے طلبہ ہیں عام اس سے کہ وہ کسی علم اور کسی فن کے ہوں حصول علم و فن کی غرض سے انہیں بلکہ حصول سرٹیفکیٹ کے لیے پڑھتے ہیں۔ ظاہر میں تو علم بڑھ گیا ہے۔ کیونکہ علم کسب معیشت کا ذریعہ ہو گیا لیکن دراصل علم کی جو سچی وقعت پہلے تھی جبکہ لوگ علم کو علم کے لیے حاصل کرتے تھے فنا ہو گئی۔ اور تمام طلبہ کا مقصد بالذات یونیورسٹی کا سرٹیفکیٹ رہ گیا۔ اور جب حالت ہے تو آج کل یونیورسٹی اُسی تعلیمی جماعت کو سمجھنا چاہیے جو ایسے سرٹیفکیٹ دے سکے جو گورنمنٹ کی نظر میں مقبول اور حصول ملازمت کے استحقاق کے لیے کافی ہو سکیں۔

بس اتنی ہی چیز کے لیے ہم یونیورسٹی ملتے ہیں۔ ہمیں دراصل نہ مصر کی قدیم یونیورسٹی آلازہر چاہیے ہے اور نہ انگلستان کی کمبریج اور آکسفورڈ کی یونیورسٹیاں۔ ہم ہندوستانی ہیں اور ہندوستان ہی کے نمونہ کی ایک یونیورسٹی ہمیں درکار ہے۔ تاکہ اُس کے لیے ہم ایک ایسا مناسب کورس بنا لیں جس کے ذریعہ سے ایک ہی ساتھ اپنے دین کی بھی اصلاح کریں اور اپنی دنیا کی بھی۔ اپنے بچوں کو جیسا خدا کا وفادار و عبادت گزار بندہ بنائیں ویسا ہی اپنی گورنمنٹ کا وفا شعار فرمان بردار بھی بنا سکیں۔

لیکن یہ ہوسین ہین۔ جن کے دھوکے میں آ کے ہم نے کمال طاقت سے اپنے دین و ایمان کو جو بے پر لگا دیا تھا۔ اور آخر کچھ ایسے اسباب پیش آئے کہ ایمان کے لائے بڑ گئے۔ لیکن انجام میں خدا نے ایمان کو بچا لیا۔ اور ابھی سے کھل گیا کہ اب جس یونیورسٹی کی کوشش کی جا رہی ہے یہ وہ یونیورسٹی نہیں ہے جس پر ہم نے ایمان کو جو بے پر لگا دیا تھا۔ اور نہ یہ وہ یونیورسٹی جسے مسلمان سچے دل سے چاہتے ہیں۔ لہذا وہ اندیشہ جو ہمیں پیدا ہوا تھا جا تا رہا۔ اور بڑی مسرت سے کہتے ہیں کہ خدا نے ایمان کی خیر کی۔

عثمانی سطوت کا خاتمہ

۱۹۱۳ء کی سب سے بڑی اور کبھی نہ بھولنے والی یادگار یورپ میں سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہے۔ دنیا میں صرف ہی ایک سلطنت باقی تھی جس کی طرف مسلمانوں کی نظریں اٹھ جایا کرتی تھیں۔ اور جس کے دم سے ان کی تمام امیدیں وابستہ تھیں۔ افسوس اس سال یورپ نے اُس کا خاتمہ کر دیا۔ اور آل عثمان کا سارا عروج و اقبال ایک خواب دو شین ہو گیا۔

دنیا تغیر پذیر ہے۔ اور ناکام و نامراد اپنی آرزوؤں میں تھک کے اوپر ہر طرف سے مایوس ہو کے کہا کرتے ہیں کہ اگر ہم مٹ گئے ہیں تو ہمارے مٹانے والے بھی ہمیشہ نہ جین گئے۔ ایک دن آئے گا اور ضرور آئے گا جب انکی ہستی بھی یوں ہی مٹ جائے گی۔ مگر ہم کیا۔ ہم تو مٹ گئے۔ اور اس کے بعد وہ مٹے تو کیا اور رہے تو کیا۔ بعد از سرمن کن فیکون شد شدہ باشد۔ لیکن افسوس اس بات کا خیال کہ ہم بے ہاتھ پاتوں ہلائے مٹ گئے۔ مسلمان درکنار یورپ کا بھی شاید یہ خیال نہ ہو گا کہ سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ایسی آسانی سے ہو سکے گا۔ لیکن ترکوں نے آخر اپنی زندگی دکھا دی۔

اس عثمانی سلطنت کے عروج کے آغاز میں پہلے عثمان خان کے اُس خواب کو یاد کرو جب اُس نے دیکھا تھا کہ اُس کے جھنڈے کے نیچے ایک طرف دجلہ و فرات ہیں۔ دوسری طرف دریائے نیل ہے اور تیسری طرف دریائے ڈینیوب ہے۔ پھر

اس کے بعد اس سلطنت کی تدریجی ترقیوں کو دیکھو۔ اور اس گھڑی کو یاد کرو جب سلطان محمد ثانی نے قسطنطنیہ کو خشکی میں کشتیاں چلا کے فتح کیا تھا۔ کنفیہ سینٹ صوفیا ٹیڈٹ کے مرکز سے نو حید کا گھر۔ اور کلیساے یونان کے معبد سے مسلمانوں کی جامع مسجد بنا تھا۔ اور اس کے بعد اس سلطنت کے روز افزوں انحطاط کو دیکھو۔ صاف نظر آ جاتا ہے کہ کسی قسم کا عروج کیونکر منزل کی صورت اختیار کرتا ہے۔

اس سے کسی کو انکار نہ ہوگا کہ ترکی کے زوال کا اصلی باعث یورپ کی جدید مہندن تو مون کی ترقی ہے۔ جن کو گوارا نہ تھا کہ یہ پیرانی اسلامی سلطنت دنیا میں باقی رہے۔ سب کے پہلے نویریہ کی بحری لڑائی میں اس کی ساری بحری قوت فنا کر دی گئی۔ اور ملک یونان کو اس کے قبضہ سے زیر دستی نکال کے جنوبی بلقان میں ایک نئی آزاد سیاحی ریاست قائم کرانی گئی جس کی پٹیہ پر یورپ کا دست شفقت تھا۔

اس کے ایک مدت بعد عثمانیہ میں روس نے اندرونی ریشہ و دانیان کر کے مالک بلقان میں شورشین اور بنا و تین کرائیں۔ اور جب باغیوں کا کوئی زور نہ چلا تو خود اشتہار جنگ دے کے لڑائی چھیڑ دی۔ جس کا خاتمہ اسپر ہوا کہ سواروسلیا، مقدونیا اور البانیا کے تمام صوبجات ترکی قلمرو سے نکال گئے خود سر ریاستیں بنائے گئے۔ اور ان سب کی پشت پناہی یورپ نے اپنے ذمہ لی۔ صوبجات بوسینا اور ہرزیگوینا برلے نام ترکوں کے مقبوضہ قرار بھی دیے گئے تو ان کا انتظام آسٹریا کے سپرد کیا گیا۔ جزیرہ قبرس (سائپرس) کو انگلستان نے اپنے زیر حکومت لے لیا۔ اس کے چند روز بعد مغربی و جنوبی روسلیا جو کوہستان بلقان کے اس پار تھا وہ بلغاریہ کو اور البانیا کا ایک ساحلی ٹکڑا زبردستی مانٹی ٹگرو کو دلوایا گیا۔ پھر جزیرہ کریٹ میں جھگڑے پیدا ہوئے۔ اور گو بظاہر یونان کو نہیں دیا گیا اور یورپ نے اپنا مجموعی قبضہ رکھا۔ مگر یہ صرف دکھانے کے لیے تھا اصل میں وہ یونان ہی کا ہو گیا۔ اس سے پیشتر مصر پر انگریزوں کا قبضہ ہو چکا تھا۔ اب بلقانی ریاستوں نے اتنی قوت پکڑ لی

کہ حامیان یورپ کے سہارے پر ترکی کے خلاف ہتھیار اٹھا سکیں۔ چنانچہ پیشتر سلطان عبدالحمید خان کے عہد میں یونان نے سر اٹھایا مگر عبدالحمید خان کے تدبیر اور اُن کی بیدار مغزی نے اُس کا سر کھل دیا اور ترکی کی فوری کامیابی پر یورپ متحیر ہو گیا۔

لیکن اب یورپ ہی کے بھروسے پر نا تجربہ کار نوجوانان ترک نے اپنے بوڑھے مدبّر سلطنت اور اپنے داناے عصر تاجدار کو تخت سے اُتار کے جمہوری سلطنت قائم کی۔ عبدالحمید خان کا تخت سے علیحدہ ہونا گویا آل عثمان کی سلطنت کے زوال کا دیباچہ تھا۔ شاہی خاندان کا ایک بیکار محض شخص تخت پر بٹھایا گیا۔ نوجوانوں نے جمہوریت کا غل جھاننا شروع کیا۔ اور قوم کی آزادی پر خوشیاں منائی جانے لگیں۔ یہ نوجوان جوش سرست میں باہم بنگلہ بھر رہے تھے کہ آسٹریا نے بلقان کے عسکرات ہرزگووینا اور بوسنیا کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ اس پر ترکوں نے لاکھ غل مچا یا کچھ نہ سنی گئی۔ مجبوراً صبر کر کے بیٹھ رہے۔ لیکن چین سے نہ بیٹھنے پائے تھے کہ یکایک اعلیٰ نے جاکے طرابلس الغرب پر قبضہ کر لیا جو کہ افریقہ میں ترکی کا ایک بڑا بھاری صوبہ تھا۔

ترکوں کے پاس کسی قسم کی بحری قوت نہ تھی۔ طرابلس میں نہ فوج بھیجی جاسکتی نہ اُن کی کسی قسم کی مدد کی جاسکتی۔ وہاں کے عرب یا دو چار ترکی افسر جو چھپ چھپا کے وہاں پہنچ گئے جوش و خروش کے ساتھ لڑتے رہے۔ اور ترکوں کی سیپارنگی پر بھی اُٹلی سے ملک پر قابض ہونے کی کوئی صورت نہیں بن پڑتی تھی۔ وہ لوگ براہر بلاد مقبوضہ پر قبضہ کرتے جاتے تھے۔ اور یہاں لڑائی کے لیے ابھی تیار نہ تھے۔ کافی فوجیں سرحد پر موجود نہ تھیں۔ غرض روک تھام نہ ہو سکی۔ اور جب تک قسطنطنیہ سے نئی فوجیں روانہ ہو سکیں سارے مقدونیہ اور البانیہ اور آرمینیا پر دشمنوں کا قبضہ تھا۔ اب ترکی لشکر اتنا جمع ہو چکا تھا کہ امید تھی وہ سب گومار کے ہٹا دے گا۔ اور پھر اپنے شہروں پر قبضہ کر لیا۔ مگر اب یورپ کی وراغ اندازی سے صلح کی گفتگو چھڑ گئی۔

اور جب ترکوں کی جانب سے لڑائی پر قطعی آمادگی ظاہر کی گئی تو دولِ یورپ نے یہ دیکھ کے کہ اب لڑائی ہوئی تو ریاستہائے بلقان کو نقصان پہنچ جائے گا۔ یہ دیکھ کر دی کہ اگر ایڈریا نوئل کو نہ چھوڑ دے اور ہماری توجہ کے مطابق فیصلہ منظور نہ کر دے تو ہمارے ایشیائی قلمرو میں بھی سنگاہ پیدا ہو جائیگا کیونکہ روس اُس ملک پر فوج کشی کرنے کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ سابق کی ذلیل و ذلت عثمانی ہر طرح کی ذلت گوارا کرتے کو تیار ہو گئی تھی۔ مگر غیور فوجوانان ترک اُٹھ کھڑے ہوئے اور سرکھٹ ہو کے سارے یورپ کے سامنے کھڑے ہو گئے کہ تمھارا جو جی چاہے کرو۔ ہم جان دے دین گئے مگر عزت نہ دین گئے۔

حال کی گذشتہ لڑائیوں میں ترکوں کو بیشک بڑی طرح کی شکستیں ہوئیں گو اس کا الزام سابق کے ناپاک و نالائق وزراء پر ہے پھر بھی ایک بڑی حد تک ترکوں کو الزام دیا جاتا ہے۔ اور یورپ خوشیاں منا رہا ہے کہ جس شیر سے ہم ڈر رہے تھے وہ بوڑھا ہو گیا۔ مگر مسلمانانِ ارض ترکوں کی شکستوں سے بہت ہی متاثر ہو کے اُن نعین ملزم ٹھہراتے ہیں۔

ترک بیشک ملزم ہیں۔ مگر اس الزام کے ملزم نہیں کہ اُنھوں نے اچھی طرح دشمنوں کا مقابلہ نہیں کیا۔ بلکہ اس الزام کے باوجود دنیا کی حالت دیکھنے اور دوسرے ملکوں کی ترقیوں سے واقف ہونے کے اُنھوں نے اپنی اور اپنے ملک کی کبھی اصلاح نہیں کی۔ یورپ کو یا کسی کو الزام دینا بیکار ہے۔ دنیا کا یہ قطعی فیصلہ ہے کہ زبردست کمزور کو کھا جائے گا۔ ہم اُسی وقت تک زندہ رہیں گے اور زندہ رہنے کے مستحق ہیں جب تک اپنی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اور جس دن ہم اپنی حفاظت نہ کر سکیں گے اُسی دن فنا ہو جائیں گے۔ ترکوں ہی پر منحصر نہیں ساری دنیا کے مسلمانوں میں اس بلا کا جو دھبہ اور ترقی سے وہ اس قدر بھاگ رہے ہیں کہ کسی قسم کی فلاح کی امید نہیں کی جاسکتی۔

ان واقعات کے بعد غالباً ترکوں کے پاس یورپ میں صرف مشرقی رومیلیا

رہ جائے گا مگر ایشیا میں ابھی بہت بڑا وسیع ملک باقی ہے۔ سارا ایشیائے کوچک
شام۔ یمن۔ عراق اور عرب انھیں کی فکر میں ہیں۔ مگر کیا یہ نسل اسکی ذمہ دار
ہے کہ یورپ کی ہوس ملک گیری و غوغا ہو گئی؟ ہرگز نہیں۔ یورپ میں ان پر
دست برد حاصل کرنے کا جوش اب اور بڑھ رہا ہے۔ ایشیائی زبانیں اب ترکوں کے
پاس صرف چند روز کا مکان ہے۔ اور ان کے تہذیب میں اس کے چھوڑ دینے
کے اصلی مسئلے یہ ہیں کہ ہم تم کو کیا رہی جلا وطن کرنا نہیں چاہتے۔ ایشیا کے کسی
شہر میں اپنے مکان بنالو اور نقل مکان کرنے کے لئے تیار ہو جاؤ۔ کیونکہ وہ وقت
آگیا جب سینٹ صوفیا جامع ایا صوفیہ سے پھر کنستہ سینٹ صوفیا بنے گا۔
گھڑی بھر کہ ہم نے مان لیا کہ قسطنطنیہ کو بھی یورپ نے چھین لیا اور
ترکوں نے اسے ٹھنڈے دل سے قبول کیا۔ تو نہ کہ اس سے سفر نہیں ہو سکتا۔
تو اس کے بعد کیا وہ ایشیائے کوچک میں چین سے بیٹھ سکیں گے؟ ہرگز نہیں۔
اب انھیں ایک گھڑی کے لیے بھی چین نہیں نصیب ہو سکتا۔ بیشک یورپ
کا ایسٹرن کونٹیننٹل (مشرقی سلا) ختم ہو گیا مگر اب "کونٹیننٹل آف دی ہسٹری
ایشیا" (سلا مغربی ایشیا) پیدا ہو گا۔ اور سارا یورپ جب اور فکروں سے خالی
ہو گا اسی امر پر طبع آزمائی کر رہے ہیں کہ ایشیائے کوچک کا کیا انتظام
کیا جائے۔ اور ہوتے ہوئے چند روز میں عراق پر دہائیہ نظمی۔ شمالی ایشیائے
کوچک ارض روم کو دستان اور ارمنیہ وغیرہ پر روس۔ اور شام و فلسطین
پر فرانس اپنے حقوق ثابت کریں گے۔ اور اس کی تقسیم و تجزیہ کی کارروائی
چھڑیں گی۔

یہ سب کیوں ہوا اور ہو گا؟ اس لیے کہ ترکوں نے باوجود موقع پاتے
کے کبھی اپنی اصلاح نہ کی۔ محمود خان کے زمانے میں باوجود قومی مخالفتوں
کے آتا سبق ضرور لیا گیا تھا کہ فوج کا لباس۔ ان کی ترتیب اور اصول
جنگ یورپ کی ترقی یافتہ قوموں کے مطابق ہو گئے اور فوج جو زمین افروز
کے زیر تعلیم رکھی گئی۔ اور اسی بکرت تھی کہ دواست عثمانیہ کی زندگی دوسری
اسلامی سلطنتوں سے زیادہ ہوئی۔ اور پامال ہونے میں وہ سب سے پچھلی

اسلامی سلطنت ہوگی۔

لیکن فوجی ترقی میں بھی بہت سے فنون اور اصول سائنس کی پوری
لازمی ہو گئی ہے۔ بحری قوت آج کل سلطنت کی نگہداشت کے لیے بہت ہی
مزدوری ہے۔ یوں تو ہر سلطنت اسکی اہمیت کو تسلیم کر رہی ہے اور جسکے پاس
جتنے جنگی جہاز ہیں اتنی ہی وہ زبردست سمجھی جاتی ہے مگر ایک اسلامی
سلطنت کے پاس بحری قوت کا نہ ہونا اسکی موت کی قطعی علامت یعنی مسلمان
دنیا کے زور و دراز ممالک میں پھیلے ہوئے ہیں اور سب کی دلی خواہش اور
آرزو یہ ہے کہ جہاد کریں اور توحید کی حمایت میں جان دین۔ مگر بغیر بحری قوت
کے ان کی مدد اور مدد ہی سے کسی قسم کا فائدہ نہیں اٹھایا جاسکتا۔ اور جو
جہان ہے وہ بین پڑا سردھنا کرتا ہے۔ اور کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر جنگی جہازوں
کے ذریعہ سے ترک فوج کو اپنی فکر و تک پہنچا سکے تو ایک مہینہ کے اندر
کرطو و رن مسلمان پھونچ جاتے۔ سارا عرب کو ہمارا بقاع کے دامن میں ہوتا۔
اور دوسرے ملکوں کے بھی لاکھوں مسلمان جا پہنچے ہوتے جو اپنا سامان جنگ
اور کھانا پینا بھی اپنے ساتھ لاتے۔ لیکن دریا کا راستہ بند ہونے کے باعث
نہ کسی غیر ملک کا ایک متنفس انکی مدد کو پہنچ سکتا ہے اور نہ خود اپنے
ممالک سے وہ سپاہیوں کو میدان میں پہنچا سکتے ہیں۔

موجودہ زمانے میں تمدن ہی کے لحاظ سے نہیں بلکہ فوجی ضرورتوں اور اپنی
حفاظت کے خیال سے بھی ملک میں کثرت کے ساتھ ریلوں کا جاری ہونا لازمی ہے
ریلوں کے ذریعہ سے ملک کی آمدنی بیس گنی ہو جاتی ہے۔ تمدن بڑھتا ہے۔ امن
وامان قائم رہتا ہے۔ اور سرحد پر دونوں اور ہفتوں میں لاکھوں فوجیں پہنچا دی
جاسکتی ہیں۔ لیکن ترکوں کو باوجودیکہ ان ضرورتوں کو بخوبی سمجھ سکتے تھے۔ اور
پڑوس ہی میں یورپ کی ترقیوں سے اصلی اسباب ترقی کا مشاہدہ کر سکتے تھے۔
مگر انھیں اس کی کبھی فکر نہیں ہوئی۔ ان کا مقتضایہ حکومت یہ ہی رہا کہ
ملک میں جہاں تک ممکن ہو ریلیں نہ جاری ہونے پائیں۔ اور تمدن ممالک یورپ
کی کمپنیوں کو بعض ریلوں کی اجازت باب عالی سے دی بھی گئی تو نہایت ناگواری

کے ساتھ اور سخت مجبور ہو گئے۔

یورپ کی یہ دھمکی کہ ”اگر اٹھریا نوئل نہ دو گئے تو ایشیائے کوچک میں ہنگامہ پیدا ہو جائے گا اور اس کے ذمہ دار قہم ہو گئے۔“ ترکوں کے لیے افسوس خیز واقعہ کیوں ہے؟ اور اس کے خلاف کرنا ترکوں کے حق میں خود کشی کیوں خیال کیا جاتا ہے؟

ذرا ایشیا تک ٹرکی کا نقشہ سامنے رکھ کر غور کرو۔ کوہ اراراست

(جو دی) جہاں ترکوں روسیوں اور ایران کی سرحد ملی ہے وہاں سے لے کے ساحل بھراسو تک ترکوں کا سرحدی صوبہ ارض روم ہے۔ ارض روم سے قسطنطنیہ تقریباً ۵۰۰ میل۔ بغداد تقریباً ۲۵۰ میل۔ دمشق تقریباً ۴۰۰ میل ہے۔ لہذا اگر فوج کی رفتار یہ ۲۰ میل کی رکھی جائے تو قسطنطنیہ سے پچیس دن میں بغداد سے ساڑھے بارہ دن میں اور دمشق سے ۲۰ دن میں ترکی فوج سرحدی صوبہ میں پہنچ سکتی ہے۔ کیونکہ ریل گئی نہیں ہے۔ ہاذا یہاں نہیں ہیں۔ اور جو دو چار ہیں تو حریت کے زبردست بھری قوت کے اندیشے سے اُن سے کام نہیں لیا جاسکتا۔ اس کے مقابل روسیوں کی ریل سرحد کے قریب تک جاری ہے۔ جو چند ہی روز میں لاکھوں سپاہی پہنچا سکتے ہیں۔ ترکوں کے صوبجات طرابلس اور قسطنطنیہ بھراسو کے کنارے ہیں جن میں ہر ایک ہماز جو قوت جہاں چاہیں فوج اتار سکتے ہیں۔ نتیجہ یہ کہ جب تک ترک ان سرحدی اور ساحلی صوبوں میں لشکر پہنچا میں پہنچا میں دوس اُن کے ایک پڑے حصے پر قبضہ کر چکے گا۔ اور اگر اُس نے تھوڑے حصے پر بھی قبضہ کر لیا تو دول یورپ میں ایشیا کی تقسیم کا مسئلہ چھڑ جائے گا۔ اور ترکوں کو اس کا موقع بھی نہ مل سکے گا کہ اپنے لشکر کے کام لیں۔ اور جان بازی کا حوصلہ بھی نکال سکیں۔

افسوس اب وقت ہاتھ سے نکل گیا۔ اور گزشتہ غفلت کا خمیازہ

لازمی چیز ہے جس سے مفر نہیں ہو سکتا۔

خیالات و واقعات

ترکوں کا موجودہ تنزل عبرتناک ہے۔ مگر اس سے زیادہ عبرتناک اُن مسلمانوں کی حالت ہے جو کل تک تو ترکوں کی حمایت میں اپنے نیک و بد بھی نہیں سمجھتے تھے اور گویا بھول گئے تھے کہ ہم ایک یورپین دولت اور مسیحی سلطنت کی رعایا ہیں۔ یا آج ایڈریا فیل کے ہاتھ سے نقل جانے کے بعد وہ ہمدردی و رکنار ترکوں کی مخالفت پر تیار ہیں۔

کہا جاتا ہے کہ ترک خلافت شرع ہیں۔ ڈاڑھیان منڈاتے ہیں۔ مذہب سے بے پروا ہیں۔ شرابین پیتے ہیں۔ اور نصرانی طرز معاشرت کے دلدادہ ہیں۔ مگر یہ سب باتیں تو اُن میں جب بھی یقین جب ہمارے یہ مقدس و محترم دوست اُن کی حمایت میں جان نذا کرنے کو تیار تھے اور اُن کی اعانت کو عین اعانت دین بتاتے تھے۔

مقتدایان دین کے بعض طلقون سے یہ آواز بھی سنی گئی کہ اہل ہمدردی ہمیں عربوں سے کرنی چاہیے جن کی محبت منجملہ شاکر اسلام ہے۔ یورپا لوں کا معمول ہے کہ غیر مسیحی مردہ قوموں کی قبروں پر چراغ جلاتے ہیں اور زندہ قوموں کی نسبت چاہتے ہیں کہ دنیا سے فنا کر دیں تاکہ اُن کی قبر دن پر بھی چراغ جلائے کا موقع ملے۔ آریہ قوم بہت اچھی تھی اس لیے کہ فنا ہو چکی مگر چینی باوجود اسی قدامت کے مٹا دینے کے قابل ہیں۔ عرب بہت اچھے تھے اس لیے کہ اُنکی خلافت مٹ گئی۔ مگر ترک بہت ہی بُرے ہیں اس لیے ابھی اُن میں سانس باقی ہے۔ ہمیں اس کی خبر نہ تھی کہ انگریزی دان فوجاؤں نے تو انگریزی معاشرت اختیار کی ہے۔ لیکن ہمارے مقتداؤں نے اور تمام چیزوں سے پرہیز کر کے نصاریٰ مغرب سے صرف یہی ایک سبق حاصل کیا ہے۔ خیرہ دولت عثمانیہ کو مٹی دینے میں دول یورپ کے ساتھ شریک ہوں مگر

اپنا عامہ سنبھالے رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ بھی اسی قبر میں گرے دفن ہو جائے۔

مگر چ یہ ہے کہ ہندوستانی اولوالعزمی کی نسبت پرانی نسل جلی آرہی ہے کہ لڑتے والوں کے پیچھے اور بھاگنے والوں کے آگے۔ اس کی پوری پوری تصدیق چین ان ہندوستانی ہندروان اسلام کے طرز عمل سے ہو رہی ہے۔ جن کا جوش و خروش لڑائی کے وقت تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ترکوں میں بھی اتنی ہمت دینی نہ ہوگی جتنی ان میں ہے۔ لیکن اب شکست کے وقت یہ سب سے پہلے بھاگ کے الگ جا کھڑے ہوئے۔ اور ایک نیکلام باہمی کی طرح خود اپنی فوج کو پامال کر رہے ہیں۔

غیر عربوں ہی کی ہمدردی سی۔ خدا مبارک کرے۔ مگر عربوں سے پہلے یہ تو سیکھ لیجئے کہ ہمدردی کسے کہتے ہیں؟ عربوں کی وضع ہے کہ جس کا ساتھ دیا دیا۔ پھر مرتے مرتے اُسے نہیں چھوڑتے۔ جاہلیت میں بھی سلطنت (ہم قسم) قبائل سلا بعد نسل دوسٹوں کی حمایت میں جانیں دیا کرتے تھے۔ اور آج بھی عربوں کا معمول ہے کہ جسکے ہوئے زندگی بھر کے لیے اُسی کے ہو گئے۔ ایسا نہ ہو کہ جیسی پر جوش ہمدردی آپ نے ترکوں کے ساتھ کی ہے ویسی عربوں کے ساتھ بھی کیجئے۔ وقت پرے پر نکل بھاگیے اور عرب کے ہمدردی غل مچائیں "ہندی بطل! ہندی بطل!"

غیر۔ اہل عرب تو ایک پرانی شریف قوم ہیں۔ ہمارے ہندوستانی شرفاء کی وضع یہ تھی کہ مظلوم و شکستہ حال کے ساتھ زیادہ ہمدردی کرتے۔ اور ہمدردی کا وقت وہی سمجھا جاتا جب کسی پر اپنے اور وہ کسی مصیبت میں مبتلا ہو۔ ترکوں نے جان بوجھ کے اور بغیر مجبور و ناچار ہوئے اپنا ملک نہیں دیا۔ وہ ہمدردی سے لڑے۔ قسمت سے جان پر کھیل کے مقابلہ کیا۔ فوج و شکست تقدیری معاملات ہیں۔ اُحد میں خود رسول خدا صلعم کو شکست

ہو گئی تھی۔ ایسی حالت میں یہ کون سی شرافت ہے کہ شکست کی خبر سننے ہی کوئی صاحب ترکون سے بدظن ہو جائیں

اگر یہ ہم بھی لین کہ ترکون میں انتظامی قابلیت نہیں تو موجودہ شکستوں اور ناکامیوں پر ترکون کو الزام نہیں دے سکتے۔ بیرونی سازشوں نے کابل پاشا کے ہاتھ سے دولت عثمانیہ کا خاتمہ کرا دیا۔ سارے یورپ کے اتحاد نے انکو پہنچنے نہ دیا۔ اور گوانجن اتحاد و ترقی والوں نے قومی بے عزتی سے تنگ آکے اور جان پر کھیل کے وزارت کی بساط اُلٹ دی مگر اس کو کیا کرنے کے سابقہ وزارت سلطنت کا کام تمام کر چکی تھی۔ اور علاج اُسوقت شروع ہوا جب مرض لا علاج ہو چکا تھا۔

لیکن اب بھی اگر حرم کعبہ کی حفاظت اور تربت رسولؐ کی حمایت منظور ہو تو ترکون ہی کی مدد کیجیے۔ اور انھیں کو سپر بنائیے۔ دنیا بھر کے مسلمانوں میں سے اگر کسی میں سنبھالنے کی کچھ طاقت ہے تو وہ ترک ہیں۔ مگر مسلمانوں سے آج تک عثمانی قرض کی رقم تو پوری ہی نہ ہو سکی آئندہ کیا کریں گے؟

ہمارے دوست البشیر، مسلم گزٹ اور الہلال سے ناراض ہیں کہ وہ علیگڑھ کالج پر حملہ کر کے ایک قومی ڈھچھر کو جو بن چکا ہے بگاڑ دیتے ہیں۔ اور اب اس بات پر آمادہ ہوئے ہیں کہ مستر ضیٰ کو جواب دین۔ مگر جواب دینے سے اچھا ہو گا کہ وہ علیگڑھ کالج ہی کی اصلاح کریں۔ کالج کی حالت جہاں تک ہیں معلوم ہوئی ہے نہایت ہی خراب ہے۔ اور کالج کلاس کے لڑکوں کی حالت رحم کے قابل ہے اور ان سے زیادہ اس قومی سرمایہ کی حالت جو خود نمانی کا شوق رکھنے والوں کے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے۔ قوم میں کالج کی جو بے عیاری ہوتی جاتی ہے وہ جواب دینے سے نہیں دور ہو سکتی۔ اگر یہ لیل و نهار ہیں تو بکرے کی مان کب تک خبر نہائے گی؟

ندوة العلماء اور علامہ شبلی

اس امر پر ہمارے ساتھ ہندوستان کے بہت سے مسلمان متاثر ہو گئے کہ مولانا شبلی ندوة العلماء سے ملحقہ ہو گئے۔ ہم بہت سی باتوں میں مولانا شبلی کے خلاف ہیں۔ جیسا کہ اکثر ہماری تحریروں سے ظاہر ہوتا رہا ہے۔ لیکن باوجود اسکے ہم اُن لوگوں میں ہیں جن کی رائے ہے کہ بغیر مولانا شبلی کے ندوہ چل ہی نہیں سکتا۔ اور جیلا بھی تو وہ وہ ندوہ نہ ہوگا جس کی مسلمانوں کو ضرورت ہے۔ یا قوم کے حق میں مفید ہو سکے۔

ہم ابتداء سے مولانا شبلی سے واقف ہیں۔ اور بجائے خود یقین رکھتے ہیں کہ مولانا مدوح کی لیاقتوں۔ قابلیتوں اور نیز اُن کی کمزوریوں اور لغزشوں سے جتنے ہم واقف ہیں دوسرا کم ہوگا۔ اور اُن کی زندگی کے روشن و تاریک دونوں رخوں پر نظر ڈالنے کے بعد ہم بھی رائے قائم کر سکتے ہیں کہ کم از کم جب تک مولانا شبلی زندہ ہیں ندوہ کو اُفقین کی پالیسی پر چلنا چاہیے۔

بد نصیبی سے مولوی عبدالقیوم صاحب کا ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ جس میں اگر کوئی بے ضابطگی یا کمزوری مولانا شبلی سے ظاہر بھی ہو گئی تو ایسی نہیں ہو سکتی کہ اُس کی بنا پر مولوی شبلی کی تمام خوبیوں سے قطع نظر کر لیا جائے اور اس معاملے میں بھی اس کے ماننے میں کسی کوتاہی نہ ہوگا کہ جو اعتقاد مولانا نے برقی وہ ندوہ اور مسلمانان ہند کی فلاح و خیر خواہی پر مبنی تھی اگر اسکو غلطی ہی مانا جائے تو اس سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا کہ یہ اجتہادی غلطی تھی جو ہمیشہ اور ہر قوم میں قابل معافی خیال کی گئی ہے۔

اب مولانا کا استعفا منظور ہو جانے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اُن پر سخت نا پاک اتہامات لگائے جانے لگے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ تبسّ مراث کی رہن جو انھیں ندوہ کے لیے دی گئی تھیں انھوں نے داخل نہیں کیں اور اپنی اپنے ذاتی سرمائے کی طرح تصرف کیا۔ مولوی شبلی کی شان ایسی بدیہیوتوں

سے بہت ارفع ہے۔ ہمارے سامنے ایسے بیسیوں واقعات گذرے ہیں کہ بعض لوگوں نے جو روپیہ مولانا شبلی کی نذر کیا تھا انھوں نے اُس کے لینے سے قطعی انکار کیا اور صرف اس شرط پر قبول کیا کہ بجائے اُن کی ذات کے مذودہ کو دیا جائے۔ بقرض محال اگر مذودہ کی کوئی رقم مولوی شبلی سے صرف بھی ہوئی ہوتی تو یقین رکھنا چاہیے کہ مذودہ ہی کی ضرورت میں صرف ہوئی ہوگی۔ اور وہ اُن بھاری رقموں کا سوا ان حصہ بھی نہ ہوگی جو مولوی شبلی کے ذریعہ سے مذودہ کو وصول ہوئی ہیں۔ مولوی شبلی کبھی اُن نفیس پرست سرگردان امت میں نہ گئے جو قومی طلبوں اور قومی سفرزوں کے ذریعہ نے اپنی جھولی بھرا کرتے ہیں۔ اور قوم کی خدمت کا نام لے کے ذاتی تمت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اُن کو زر طلبی کا الزام دینا ایسا ہی ہے جیسے سرسید یا ذاب محسن الممالک کو غبن اور تصرف ناجائز کا الزام دیا جائے۔ اُن بزرگوں کے زمانے میں بھی کالج کے روپے میں کئی بار غبن ہو گیا۔ لیکن سوا اس کے کہ لاعلمی اور حسابات کی طرف توجہ نہ کرنے کا الزام اُن مرحومین کو دیا جائے کبھی کسی کو یہ جرات نہیں ہوئی کہ انھیں مذمتی یا تغلب و تصرف کا الزام دے۔ مگر قوم کی بدقسمتی سے مولوی شبلی کو ایسے ہی معاملات میں بددیانتی کا الزام دیا جاتا ہے۔

سچ یہ ہے کہ مولوی شبلی سے زیادہ قانع اور بے طمع دے جس عالم بند و نشان میں چراغ لے کے ڈھونڈھے تو کبھی نہ ملے گا۔ اس میں شک نہیں کہ وہ سلسلہ درس اور علمائے مدرسین کے طریقہ تعلیم میں اکثر دخل دے دیا کرتے ہیں۔ مگر ہر وہ شخص جو بچوں کی نگرانی کا ذمہ دار بننا ہو اُس کا فرض ہے کہ ان امور میں پوری نگرانی کرے۔ گورنمنٹ کے سرشتہ تعلیم کے انسپکٹر وقتاً فوقتاً جیسا سخت امتحان سلکون اور مدرسون کا لیا کرتے ہیں اُس کی ادھی سختی بھی کبھی مولوی شبلی نے نہیں کی۔ لیکن بعضی سے ہمارے لڑکے ذرا بھی تحمل نہیں ہو سکتے کہ کوئی اُن کے طرز تعلیم کی نگرانی کرے۔ اور اگر اُن کی مرضی کے خلاف کوئی افسر اس بارے میں اپنے فرائض کے سچا لائے تو بہرہ آمادہ ہو جاتا ہے تو وہ اُس کے خلاف سازشیں شروع کرتے ہیں۔ اور آخر ایک

خوفا اور ہنگامہ مچا کے اُسے ہٹا دینا چاہتے ہیں۔ مگر مولوی شبلی حسابات کی تفتیح میں چاہے کمزور ہوں مگر علمی تفتیح میں مدد انتہت کو ایک گھڑی کے لیے بھی جائز نہیں رکھتے۔ لہذا اُن کا ایسی سازشوں کا شکار ہونا ضروری تھا۔

ندوہ کے ارکان میں مولوی شبلی کے خلاف مدت سے ایک خطرناک قوت قائم تھی۔ اُن میں ایک گروہ اُن پرانے مذاق کے علما کا ہے جو ضروریات زمانہ سے نا آشنا ہیں۔ اپنی تنگ خیالی سے معاملات پر اجتہادی نظر نہیں ڈال سکتے اپنی سند پر قائم ہیں اور بالکل پسند نہیں کرتے کہ سلسلہ تعلیم میں کسی قسم کا تغیر و تبدل کیا جائے۔ یا انکی رشتہ سے کسی کو اختلاف ہو۔ ایک دوسرا گروہ اُن بزرگوں کا ہے جو بچے خود نہ عالم ہیں نہ فاضل۔ بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم علما کے علم پر دار بن کے آگے چلیں۔ اور حکام اور گورنمنٹ کی نظر میں یہ دکھائیں کہ قوم کے اصلی لیڈر ہم ہیں اور علما ہمارے پیرو۔ اُن کا اصلی نشانہ یہ ہے کہ بہت سی فضیلت کی پگڑیاں اپنے پیچھے دکھائے سرکار کی پگڑی اپنے سر پر بندھوا لیں۔

مولوی شبلی نے دونوں گروہوں کو دیا رکھا تھا۔ انھوں نے علما کے عام مذاق کے نصاب تعلیم اور طرز تعلیم میں اصلاحیں کیں۔ اور اُن علمبرداروں سے جھنڈا اچھین کے اس بات کا دعوے کیا کہ علما کے لیے وسائل و ذرائع کی ضرورت نہیں بلکہ خود علما کو چاہیے کہ حکام سے ملیں اور اپنے اور اُن کے مقاصد پر غور کر کے اپنے لیے مسالمت روی کار راستہ بنائیں۔ اس کوشش میں وہ کامیاب ہوئے اور سچ یہ ہے کہ اسی اصول کو بہت کے ندوہ کے اکثر مقاصد کو انھوں نے نہایت ہی آسانی اور صفائی کے ساتھ حاصل کر لیا۔

نصاب تعلیم کی اصلاح۔ گورنمنٹ سے نہایت ہی مناسب موقع پر زمین کا لیا۔ ایک نہایت ہی عالی شان عمارت کی بنیاد ڈالنا۔ اور اُسے تکمیل کے قریب تک پہنچا دینا۔ ان ضرورتوں کے لیے کافی سرمایہ فراہم کر لیا اور گورنمنٹ سے بغیر کسی شرط کے مدد کمال جانا۔ یہ سب وہ کام ہیں جو مولانا شبلی کے ہاتھ سے تکمیل کو پہنچے اور کسی اور کے ہاتھ سے بہ مشکل انجام پاسکتے تھے۔

ان کاموں کے لیے سب سے زیادہ ضرورت روپے کی ہے۔ روپیہ جیتنے
فرہم ہوا ہے اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ اُس کا غالب حصہ مولوی
شبلی ہی کی کوششوں کی برکت ہے۔ اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو ندوہ
کے دارالعلوم میں لوکل سرمایہ بہت ہی کم لگا ہے۔ اور باہر سے جب قدر و پیہ
آیا ہے وہ صرف مولوی شبلی کے اعتبار پر آیا ہے۔

ہندوستان کے علمائین اکیلے مولوی شبلی ہی ہن جن کو ملک کا بچہ کہ جاتا
ہے۔ اُن کی بے نظیر اور مقبول عام تصانیف نے اُنھیں ہمالیہ سے اس کماری
تک اور بنگالہ سے افغانستان تک ہر شخص کے دل میں محبوب بنا دیا ہے۔ مصر
اور ترکی میں بھی اُنھوں نے ناموری حاصل کر لی ہے۔ اور وہ جدھر کا
رُخ کرتے ہیں اُن سے پہلے اُن کا ہر دلعزیز نام پوچھا ہوا ہوتا ہے۔ ایسے
شخص کو چند جھول الجال اور محدود دائرے کے لوگوں کا علیحدہ کر دینا سوا
اسکے کہ کسی سازش پر محمول کیا جائے اور کیا خیال کیا جاسکتا ہے؟ جس
نگاہ سے قوم مولوی شبلی کو دیکھ رہی ہے اگر اراکان ندوہ بھی ایسی نظر سے
دیکھتے تو بجائے اُن کے علیحدہ کرنے کے اُنھیں آنکھوں پر بھائے۔ مگر جن لوگوں
کو اپنی قدر و منزلت بڑھانے کی ضرورت ہے وہ ایسے شخص کو سوا حسد کی نظر
سے دیکھنے کے قدر و منزلت کی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتے۔

ہم ولگدار کے صفوں پر کبھی کبھی مولانا شبلی کو چھیڑا کرتے تھے جس سے
ہمارا مقصد یہ تھا کہ نکتہ چینی کا سلسلہ منقطع نہ ہونے پائے۔ اور مولانا کی لغزشوں
کو عالم آشکارا کر کے اُنھیں متنبہ و ہوشیار کرتے رہیں اور اُن کا مزاج جاوہر
اعتدال سے نہ ہٹنے پائے۔ یہی نتیجہ ہم مسلم گزٹ کی مکتبہ چیفوں کا بھی تصور
کرتے تھے۔ مگر یہ نہیں سمجھتے تھے کہ ان آشوب زامقائین سے اُن لوگوں کو
فائدہ اُٹھانے کا موقع مل جائے گا جو مولانا شبلی کو اپنے مقاصد و اغراض کے
خلاف خیال کرتے تھے۔ مگر نہیں۔ ہماری امید کے خلاف یہ نتیجہ نکلا کہ مولانا
ندوہ سے علیحدہ ہو گئے۔ جس سے مولوی شبلی کو تو کسی قسم کا ضرر نہیں پہنچ
سکتا ہاں ندوہ البتہ مٹ گیا۔

مولوی شبلی کی علیحدگی کے بعد ندوہ ہندوستان میں اپنا اگلا اعتبار برگرہنیں قائم رکھ سکتا۔ بلا دود و درواز کے لوگ جو ندوہ کو مولانا کے ذریعہ سے جانتے اور اُس کے حامی و مددگار تھے سب علیحدہ ہو جائیں گے۔ یہ ہم نے مانا کہ پرائے حاسد اپنے گھروں کے اندر آتش حسد کے شعلوں پر ایک مزرہ دار ہانڈی لٹا لیں گے لیکن اس کا کیا علاج ہے کہ سارا ہندوستان اپنا منہ بد مزرہ پائے گا۔

ہندوستان میں جہان قابل اور سچے خیر اندیشان ملت کی کمی ہے اور جہان بے غرض خیر خواہ قوم ڈھونڈے نہیں ملتا۔ ہر کام اسی وقت چل سکتا ہے جب کوئی سچا اثار نفس کرنے والا مل جائے۔ اور اسی وقت تک چل سکتا ہے جب تک کہ وہ اُسی کے ہاتھ میں رکھا جائے۔ ہندوستان میں اور وہ بھی مسلمانوں میں اس بات کی اُمید کرنا کہ ہم جس کسی کو منتخب کریں گے وہ کام کو چلا لے جائے گا نا عاقبت اندیشی اور نادانی ہے۔ یہ یورپ خصوصاً انگلستان کے لیے ہے کہ جس کام کے لیے جو مقرر کر دیا جاتا ہے وہ اُسے خوش اسلوبی سے چلانے لگتا ہے۔ ہندوستان میں آج تک جو کچھ ہوا ہے شخصی کوششوں سے ہوا ہے۔ اور جس شخص نے آغاز کیا آخر تک وہ کام اُسی کی ذات سے وابستہ رہا۔ علیگڑھ کالج کو مسترید نے قائم کیا۔ دیوبند کے مدرسہ کو مولوی محمد قاسم صاحب نے جاری کیا۔ اور اسی طرح کے صد ہا کام ہیں۔ لیکن سب کا انتظام اُسی وقت درست رہا جب تک وہ اپنے پہلے بانی کے ہاتھ میں رہے۔ اور اسی وجہ سے کامیاب ہوئے کہ اپنے بانیوں کی زندگی بھر انھیں کے ہاتھوں میں رہے تھے۔ اسی طرح یہ بھی خوب سمجھ لو کہ ندوہ بھی اُسی وقت تک چلے گا جب تک وہ اُس کے ہاتھ میں ہے جس نے اُسے اس درجہ کمال تک پہنچایا ہے۔ مولوی شبلی کے بغیر ندوہ بعض لوگوں کے لیے سرخروئی کا اور بعض کے واسطے گورنمنٹ سے خطاب ملنے کا ذریعہ تو البتہ ہو سکے گا مگر ندوہ ہمیں باقی رہ سکتا۔

ہمیں یقین ہے اور یقین کے ساتھ افسوس ہے کہ ہندوستان میں جہان جہان خیر ہو چکے گی کہ ندوہ کو اب مولوی شبلی سے تعلق نہیں رہے وہاں

ندوہ کا اعتبار نہیں رہے گا۔ ندوہ نے اپنی حماقت سے کسی معمولی شخص کو نہیں کھویا۔ اُس نے ایسے شخص کو کھویا ہے جو دراصل ندوہ کا روح رواں تھا اور جس کے ہٹتے ہی اُس کے اعتبار کا بہت زیادہ حصہ قوم کے دلوں سے اُٹھ گیا۔

مسلمان لڑکیوں کا نصابِ تعلیم

اس نصاب کی ترتیب و تکمیل میں کمیٹی و مینیات تعلیم نوان کی کوششیں بہت کچھ کامیاب ہو چکی ہیں۔ اُردو کا قاعدہ اور پہلی کتاب۔ اور دینیات کا پہلا۔ دوسرا اور تیسرا سالہ چھپ کے تیار ہو گیا۔ ہم اس بارے میں مولوی شیخ عبد اللہ صاحب آنریری سکریٹری صنیعہ تعلیم نوان۔ اور محمد حلیم صاحب نصابی معین کمیٹی نصاب تعلیم نوان کی مستعدی و محنت کے شکر گزار ہیں کہ انھوں نے ایک بہت بڑا۔ ضروری اور اہم کام اپنے ذمہ لیا۔ اور بڑی حد تک اُسے پورا کر لے گئے۔

اس نصاب کے بعض رسالوں پر ہم پہلے بھی ریویو کر چکے ہیں۔ مگر ریویو کا اصلی وقت اب ہے۔ اس لیے کہ کمیٹی کے غور کر لینے اور مناسب ترمیم و اصلاح کے بعد اب یہ رسالے پبلک کے سامنے پیش کیے گئے ہیں۔ انجمن حمایت اسلام لاہور نے مدت سے اپنا ایک نصاب بنا رکھا ہے جو کسی اور قومی و دینی نصاب کے موجود نہ ہونے کی وجہ سے ہر صوبے اور شہر میں اختیار کر لیا گیا تھا۔ عقائد اور مضامین کے اعتبار سے اُس میں ممکن ہے کہ زیادہ تغیر و تبدل کی ضرورت نہ ہو مگر اُس کی زبان میں جا بجا ایسی لغزشیں اور غلطیاں ہیں کہ ہمارے یہاں اکثر لوگ اُسے نہایت ہی ناگواری کے ساتھ اختیار کرتے ہیں اور یہ خطرہ اُن کے دل سے نہیں نکلتا کہ اس نصاب کے پڑھانے سے ہماری لڑکیوں کی زبان بگڑ جائے گی۔

یہ عیب اس نصاب میں بڑی خوبی کے ساتھ دُور کر دیا گیا ہے۔ زبان صحیح ہے۔ یا محاورہ ہے۔ سادہ ہے۔ اور پیاری ہے۔ بچوں کے مذاق اور اُنکے

فہم کے مناسب چھوٹے چھوٹے خوبصورت فقرے ہیں۔ جو بہت سلیجھے ہوئے ہیں اور مصنفوں کو بڑی صفائی و سادگی سے ادا کر دیتے ہیں یہ کہنا تو صحیح نہیں ہو سکتا کہ اس نصاب کو مرتب و منضبط کرنے والے اپنی کوشش کے انتہائی درجے کو پہنچ گئے۔ مگر یہ نقش اولین بجائے خود اس قدر مکمل نظر آتا ہے کہ آئندہ کی کوششیں یقیناً اسے ایک بہت ہی اعلیٰ درجے کا بنے نظر نصاب بنا دیں گی۔

قاعدے میں سرکاری مدارس کے نصاب کی پیروی میں کثرت سے تصویریں شامل کی گئی ہیں۔ یہ مانا کہ بچے تصویر دن کو دیکھ کے خوش ہوں گے اور انکی وجہ سے ان کا دل زیادہ لگے گا۔ مگر مجھے اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ مسلمانوں کا قومی نصاب مرتب کرنے میں اسلام کی اس تہذیب کی طرف سے بالکل بے پروائی کی جائے۔ کہ تصویروں کا بنانا اور رکھنا حرام ہے۔ بیشک ہم سب گنہگار ہیں اور بہت سے خلاف شرع کام مسلمانوں سے سرزد ہوتے ہیں لیکن اس پر بھی ہماری مصیبت پسندی کو اس حد تک نہ پہنچ جانا چاہیے کہ ہمارے قومی کام اور ہماری دینی مذمتیں اسلامی تہذیب اور دینی شان ہی کو بدل دیں۔ اگر بچے تصویروں کو پسند کرتے ہیں تو انھیں اس سے روکنا چاہیے۔ نہ کہ ہم ہی ان کے ایک ناچائز شوق کی پرورش کریں۔ تصویروں ہی پر منحصر نہیں۔ ہر ممنوع اور بری چیز کی طرف نفس انسانی دوڑتا ہے مگر وہ روکا جاتا ہے۔ سچ یہ ہے کہ مجھے مسلمانوں کے نصاب کی یہ شان اور اس کے مرتب کرنے والوں کی ایک خلاف شرع کام کے اختیار کرنے میں اسی جرات و بیباکی دیکھ کے بے انتہا تکلیف ہوئی۔

سب سے زیادہ نازک کام لڑکوں کا نصاب بنانے میں دنیاوی کے رسالوں کا مرتب کرنا ہے۔ ہماری شرع اور فقہ کی کتابیں اپنے آغاز ہی میں ایسے سائل سے بھری ہوئی ہیں۔ جو باوجود نہایت ضروری ہونے کے حیا اور تہذیب کے دائرے سے باہر ہیں۔ ہمارے بیان قدم سے یہ مثل مشہور چلی آتی ہے کہ ”شرع میں شرم نہیں“۔ مگر بچوں اور خصوصاً بچیوں کو بچپن ہی

میں ایسے مسائل بتانا جو ان کی سمجھ سے باہر ہیں اور جن کی تعلیم میں اندیشہ ہے کہ وہی بے شرعی کی تعلیم کا ذریعہ نہ ہو جائیں کسی طرح مناسب نہیں معلوم ہوتا۔ مگر اس قسم کے مسائل ہمارے آداب دینی میں اس قدر مل جاتے ہیں کہ نہ انھیں لکھتے نہاتے اور نہ چھوڑتے۔ ان رسالوں کی ترتیب میں یہ دشواری بڑی خوبی سے دور کر دی گئی ہے۔ اور اول سے آخر تک کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کی لڑکیوں کو تعلیم دینے میں مرد استاد کو ذرا بھی حجاب آسکے۔

دنیا کے پہلے رسالہ میں جو صرف چھوٹے چھوٹے دس صفحوں کا ہے عقائد و حید و رسالت کی ابتدائی اور ضروری تعلیم کے بعد مکملے اور قرآن مجید کی چند سورتیں ہیں جو نماز کے لیے کافی ہو سکیں۔ دوسرا رسالہ ۲۰ صفحوں کا ہے۔ اس میں مختصر طور پر ارکان اسلام۔ نمازوں کے اوقات۔ شرائط نماز و وضو۔ غسل۔ اور تیمم کے طریقے اور نماز کی ترکیب بتائی گئی ہے۔ تیسرا رسالہ ۲۰ صفحوں میں پورا ہوا ہے۔ اور اس میں طہارت۔ نماز۔ روزے۔ زکوٰۃ۔ اور حج کے ضروری مسائل نہایت ہی عمدگی و وضاحت سے دلچسپ سادگی عبارت میں بتائے گئے ہیں۔ تاکہ بچان ضروری عقائد و عبادات سبب خوبی واقف ہو جائیں۔

دنیا کے سلسلہ نصاب بہت ہی اچھا ہے اور بچوں کے پڑھانے کے علاوہ اس قابل ہے کہ ہر بڑھی لکھی مسلمان عورت اسے منگوائے اپنے پاس رکھے اور اول سے آخر تک پڑھ جائے۔

ان رسالوں کی قطع اور لکھائی چھپائی بھی بہت اچھی ہے۔ اور مجھے یقین ہے کہ تمام مسلمان لڑکیوں کے مدارس میں یہ نصاب جاری ہو جائیگا۔

دار السلطنت ترکان آل عثمان

دولت عثمانیہ اس لطائف کے بعد اس درجے کو پہنچ گئی کہ اب ہمیں اس کا خاتمہ سمجھ لینا چاہیے۔ مسلمان اس کو چاہے ٹھنڈے کلیجے سے برداشت

کمرین یا پرسوز آہون اور چلتے ہوئے آفسوؤن کے ساتھ۔ مگر برداشت کرنا ہوگا۔ خدا کی یہی مرضی معلوم ہوتی ہے۔ اور وہ پوری ہو کر رہے گی۔ مگر اس موقع پر حیکہ قسطنطنیہ کے انجام کی نسبت کوئی قطعی رائے نہیں قائم کی جاسکتی یہ بتانا بے موقع نہ ہوگا کہ مسلمانوں اور آل عثمان کا مستقل خلافت ہونے کے زمانے میں قسطنطنیہ کی کیا شان رہی۔

سلطان محمد ثانی نے جس شان سے اس شہر پر قبضہ کیا ہے اس کا حال سنیں ماضیہ میں دگلداز کے صفحوں پر شرح و بسط کے ساتھ شایں ہو چکا ہے۔ یہ عہد میں ترکوں کے ہاتھ سے فتح ہوا تھا۔ کسی فاضل شخص نے اسی وقت اس کا تاریخی نام ”بلدہ طلیہ“ قرار دیا۔ جن الفاظ سے سال فتح معلوم ہو سکتا ہے۔ اسی سال یہ شہر ترکوں کا دار السلطنت قرار پا گیا۔ اور اسلام نے اس سرزمین کو کچھ ایسے ذوق و شوق سے قبول کیا کہ ۱۳۷ سال بعد دیکھا تو یہ خالص اسلامی شہر اور بڑا زبردست مرکز اسلام تھا۔ اور ”اسلام بول“ کہلاتا تھا۔ جس کے معنی ترک و عرب تو ”سرزمین کلام“ نیاں کرتے اور ہم ہندوستانیوں کا یہ خیال تھا کہ ”اس سے اسلام کا بول بالا ہے“

چنانچہ حسب بیان مصنف ”اخبار الاول“ ۹۹۴ھ میں یہ عہد شیخ الاسلام ضیاء آفتدی شہر کا بند و بست کیا گیا تو ثابت ہوا کہ قسطنطنیہ میں مسلمانوں کے ۳۹۸۰۔ ۳۹۸۵۔ ۳۹۸۵۔ اور سیحیوں کے ۲۹۰۰ محلتے تھے۔ ۲۸۸ جامع مسجدیں تھیں جن میں جمعہ کی نماز ہوتی۔ ۲۵۹۶ عام مسجدیں تھیں جن میں محلوں کے مسلمان پنجوقتہ نماز ادا کیا کرتے۔ اسکے مقابل مسیحیوں کے کنسیوں کا شمار ۱۲۵ تھا۔ ۱۶۵۲ بچوں کے کتب اور ۵۸۵۔ اعلیٰ تعلیم کے بڑے مدرسے تھے۔ پینے کا پانی پوسٹجانے کے لیے شہر کے اندر ۹۷۵ چشمے شب و روز جاری رہتے ۲۲۸۵ رستوران یعنی بھٹیاں رخانے تھے۔ جن میں تکلف و آرام سے بیٹھ کر لوگ کھانا کھایا کرتے۔ ۱۲۰۰۰ بیویں کی دوکانیں تھیں۔ اور ۹۸۵ بازار تھے ۲۳۵۲ قوۃ خانے

تھے۔ جو کلبوں کا کام دیتے اور وضع و شریف اُن میں بھیکر مباد کہ خیالات کیا کرتے۔ ایک ہزار حمام تھے۔ اور ۵۸۵۴ شراب کے کارخانے تھے جو شہر کے باہر نما رے کے محلوں میں تھے۔ یہ بھی اندازہ کیا گیا کہ اُن دنوں سلطنت کی طرف سے فصل خصومات کے لیے ۵۹۶۰ قاضی قلمرو میں نامور تھے۔ جن میں سے ۱۵۶۰۰ نامور لایا یعنی ایشیا میں تھے اور ۹۶۰۰ روئیا یعنی یورپ میں تھے۔

یہ تھا آج سے ساڑھے تین سو برس پیشتر کا قسطنطنیہ۔ بخوبی اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ ۱۴ برس میں اسلام نے اس قدر ترقی کر لی تھی تو اُس کے بعد سے آج تک ۳۴۳ برس میں مسلمانوں کے کتنے محلے۔ کتنی مسجدیں۔ کتنے مدرسے اور کتنے قہر خانے اور حمام بڑھ گئے ہوں گے اور مسلمانوں کی آبادی کتنی زیادہ ہوگی۔

سنئے ہیں کہ یورپ میں انصاف بڑھ رہا ہے۔ حقوق رعایا کی مراعات ہر شخص کے پیش نظر ہے۔ ہندو اور یورپ کا ساری دنیا کے لیے یہ فیصلہ ہے کہ ہر سرزمین کے رہنے والوں کو حکومت خود اختیار ہی دی جائے اور بڑوت قومیں کمزور قوموں پر جسمانی قوت یا کثرت تعداد کی بنا پر دوسرے ملکوں میں چیرہ دستی اور غلبہ و تصرف نہ کر سکیں۔ مگر ان سب برکتوں سے یورپ آدمیہ کے سچوں کے سوا اور کسی قوم کو مطلق العنانی کی سند ملنا غیر ممکن ہے۔ یہ حضرات ساری دنیا کو فتح کر کے ہر قوم اور ہر ملک کے صاحب کمال ادب آموز و معلم اخلاق بن گئے ہیں۔ اپنے مذاق و جذبات کے مطابق دنیا کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس کو نہیں پسند کر سکتے کہ کوئی شخص اُن کے رستے میں خلل انداز ہو۔ مفتوح قوموں کے جذبات۔ خواہشات اور خیالات و عادات و حشائے ہیں۔ اندیشہ ہے کہ اپنے حق میں جو فیصلہ کریں گے مضبوطی۔ لہذا اب تمام لوگوں کو اپنی قسمت اُنہیں بزرگوں کے ہاتھ میں دیدینی چاہیے۔ اور مسلمانوں کو ٹھنڈے کلچر سے یہ سننے کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ قسطنطنیہ کو مسیحی سلطنت کے حواسے کر دیا گیا۔

ایک اسماعیلی داعی کا حملہ شیعوں اور سنونیوں بلکہ تمام مسلمانوں پر

آج دنگہ از مین ہم مولانا ولی محمد اسماعیل صاحب مقیم بمبئی کا ایک طے لانی
مضمون درج کرتے ہیں جسکے لیے ہم کو دنگہ از مین آٹھ صفحے بڑھا دینا پڑے۔
یہ ہم کو معلوم ہے کہ جس طرح شیعیان اثنا عشری کے نزدیک امامت کے ماننے
بغیر ایمان درست اور قابل قبول نہیں ہوتا اسی طرح اسماعیلی شیعوں کے
اعتقاد میں بغیر اُن کے اماموں کے ماننے دین کی تکمیل نہیں ہو سکتی مگر یہ نہیں
معلوم تھا کہ ائمہ مجددین کے داعیوں کو بھی یہ رتبہ حاصل ہے کہ مسلمان جب
تک اُن کو نہ مانیں اور اُن کے کہنے پر عمل کریں ناجی نہیں ہو سکتے۔ نہ انکی
توحید مقبول ہو سکتی ہے نہ رسالت نہ امامت۔ اور کلمہ توحید اُنکے مُنہ پر
اُٹا مارا جائے گا۔ اب پتہ لگا کہ ہفتگانہ ہفتم کے ساتوین اسماعیلی امام کا پتہ
مل گیا اور اُنکے داعی مولانا محمد برہان الدین تھے۔ جن کے فرزند ابو محمد
طاہر سیف الدین نے تمام اسماعیلی بوہرون کو ایک نئی تبلیغ فرمائی ہے۔ فوس
اُنھوں نے یہ نہیں بتایا کہ ہفتگانہ ہفتم کے ساتوین امام کون بزرگ ہیں۔ کہاں
تشریف رکھتے ہیں اور اُن کا نام کیا ہے۔ اور اگر امامت مخفی ہے تو پھر مولانا
برہان الدین کو وہ مخفی امام جو ابوسع ہفتم کے ساتویں ہیں کہاں ملے۔ کیونکر
ملے۔ کس ثبوت اور کس شہادت سے اُنھوں نے اُنکو اپنا داعی مطلق مقرر فرمایا۔
اور بیان تک آزادی دیدی کہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو کافر بنا دیں۔ اور
کہدین کہ بغیر اُن کی دعوت ملنے کسی کا کلمہ توحید قبول نہ ہوگا۔

ہم کسی کے عقائد پر اعتراض کرنا پسند نہیں کرتے۔ مگر پھر بھی اسکو گوارا
نہیں کر سکتے کہ کوئی بزرگ اپنی فضیلت سنوائے بین ساری دنیا کی دل آزاری
کرنے لگیں۔ مسلمانوں کی ناراضی و برہمی بجا ہے اور سارے ہندوستان کے
مسلمانوں کو بیشک ادھر توجہ کرنی چاہیے۔ ہم اتنا ضرور کہیں گے کہ اس تعلیم و
ترقی کے زمانے میں جیکہ ترقی و تہذیب تقصبات کو گھٹائے اسلام کے مختلف
فرقوں کو ایک جماعت میں ملنا چاہتی ہیں۔ جیکہ سارے ہندوستان کے مسلمان

نے عام اس سے کہ شیعہ ہوں یا سنی یا اسماعیلی سر آغا خان کو بے عذر اپنا دنیوی لیڈر مان لیا۔ اور ہر طرف سے دوستی و اتحاد کے لیے سب کے ہاتھ اور ہاتھوں کے ساتھ دل باہم مل رہے ہیں۔ ایسے وقت میں مولانا ابوجعفر صاحب سید الدین صاحب کو کیا ضرورت پیش آئی کہ اپنے پیروں میں ایک ایسی تحریک فرمائیں جو تعصب کو بڑھائے اور باہم تفرقہ ڈال کے ساری دنیا کے شیعوں اور سنیوں کی دشمنی کرنے والی ہے۔ مسلمانوں میں تحریک شروع ہوئی ہے کہ ان کی اس مستصبانہ تبلیغ کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جائے۔ ضرور کی جائے۔ مگر زیادہ اچھا ہو اگر مقتدا ایمان ملت ناجیہ وسیع انجیلی کی بنا پر ایک مذہبی کانفرنس قائم کر کے تعصب کی بنیاد کو منہدم کر دیں۔ اور باہم ایک قرارداد ہو جائے کہ ہر فرقہ کے مقتدا باہمی جھگڑوں سے دست بردار ہو کر اپنے پیروں کو فقط ایسی باتیں بتایا کریں جو خدا پرستی و عبادت اور اپنی فقہ و شرع کا پابند بنانے تک محدود ہوں۔ اور ایک دوسرے میں تفرقہ ڈالنے اور تحقیر پیدا کرنے کے عوض اتحاد و یکجہتی پیدا کرنے والی ہوں۔ اُمید ہے کہ یہ نئے اور افول گئے داعی ابوجعفر ظاہر اور ان کے پیرو بوجہ بھی ہماری اس التجا کو غور سے سنیں گے۔

افریقہ میں مسلمانوں کی کامیابی

مسلمانوں کی عجیب و غریب فتوحات میں ایک واقعہ یاد رکھنے کے قابل ہے جس نے افریقہ کو ہمیشہ کے لیے ان کی قسمت میں لکھ دیا۔ اور وہ ان کے لوگ ایسے مسلمان ہوئے کہ زمانہ ہزار کو شش کرے مگر وہ دین اسلام سے نہیں پھر سکتے۔ اس سے قبل یونانی فرمان روا یا ان قسطنطنیہ نے افریقہ کی قوموں کو عیسائی بنانے کا اپنا مطمحہ کر لیا تھا۔ اگرچہ شام اور ایشیا اقصیٰ کی لڑائیوں میں مسلمانوں نے ہر قسوس شاہنشاہ روم کو ضعیف اور پائیدار کر دیا تھا۔ اور اُس میں اتنی قوت نہیں باقی رہے تھی کہ کبھی اسلام کے مقابلہ کا خیال بھی کر سکے۔ لیکن وسط افریقہ کی بربر سی قوموں ہونڈو، یونان اور دین سچی کا اثر پڑا

ہوا تھا۔ گو قیصر نے اُن کی اعانت نہیں لی بلکہ یون کہنا چاہیے کہ نہ کرسکا۔ مگر وہاں کی قوموں نے بے صوابگی ہی کے جوش سے خلفا کی مزارعت میں ایک آخری کوشش دکھادی۔ اور اُس کوشش میں ایک حد تک انھیں کامیابی ہوئی۔

لیکن اس واقعہ کے شروع ہونے سے پہلے ذرا اُس عہد کی ایک مختصر سی تصویر تو دیکھ لیجیے۔ اسلامی ہمدردی کے شباب و عروج کا زمانہ ہے۔ عرب سپہ سالاروں نے ساری دنیا کو مطیع کر لیا۔ جناب رسالت کے صحبت یافتہ لوگوں میں جو بڑھے زندہ ہیں وہ خوب خوب جان فشانیان دکھا کے اپنے نام کو چاروں ملک عالم میں مشہور کر چکے اور اب خانہ کعبہ یا جوارِ رسول میں بیٹھ کے یا دِ الہی میں مشغول ہیں۔ جن فوجانوں کے سینے میں حرارت دین کی نئی آگ شعلہ زن ہوئی ہے انھوں نے ترقی اسلام کا مجتہد اپنے کندھوں پر رکھا ہے اور ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ کوئی موقع ملے جہاں جان بازی کا امتحان دے کے مستحقِ ثواب ہوں مگر نہیں ملتا۔ آباد دنیا پر علم اسلام لہرا رہا ہے۔ ہاں غیر آباد اور وحشیوں سے پھری ہوئی چند سرزمینیں نظر آتی ہیں۔ جن کی طرف وہ وطن کی خوبیاں اور مہذب دنیا کی لذتیں اور سوسائٹیاں چھوڑ چھوڑ کے جاتے ہیں کہ اور کہیں نہیں تو یہیں سہی۔ ہاتھ پاؤں سے مشق پہنچاؤں تو نہ چھوٹے اور دل میں جوشِ جہاد تو نہ پھیکا پڑے۔ دمشق کے تحتِ خلافت پر بنی امیہ میں کابا جبروت خلیفہ عبدالملک بن مروان جلوہ آرا ہے۔ اور اُس کی اولوالعزمیاں دنیا سے اسلام کو ہر روز ایک نئی فتح کی خوشخبری سناتی ہیں۔

طرابلس واقع افریقہ کی لڑائی میں مقتدرے نصارے گر گوری ٹوٹ گئی ہو چکی ہے۔ اُس کی بہادر نازنین اور ذی علم لڑکی اپنے باپ کے متاثر عبداللہ بن زبیر کے ہلو کو آباد کر رہی ہے۔ اور ان کا کامیابوں کے بعد افریقہ و بربر کے صحرائیوں نے رومیوں کی ملک سے دیوس و گریہ اپنی آزادی بچانے کی خود اپنی قوت کے بھر دے پر ایک جدید کوشش کیونکر کی سہہ سنیے۔

افریقہ میں ان دنوں ایک عورت تھی جو دعویٰ نبوت کرتی تھی۔ نبوت کا دعویٰ ہو یا نہ ہو مگر اتنا ضرور تھا کہ غیب کی باتیں بتاتی تھی۔ اور پھر ناپیشنگوئیوں کا ادنا تھا۔ اس عورت کا نام موریس کا ہنہ بتاتے ہیں۔ اب خدا جانے یہ نام ہے یا نبوت کا اضافی لقب۔ خیر کچھ ہو وہ قدیم بت پرستی کی پابند تھی اور تمام بربر کے وحشیوں کو اپنی طرف سمیٹ کے اُس نے مقابلہ کا جھنڈا بلند کیا۔ وہ وحشی جو ادھر ادھر منتشر تھے اور ایک بیضیا بطلی کے عالم میں مارے مارے پھرتے تھے انھیں اُس نے ایک با منابطہ فوج میں مرتب کیا۔ اور مقابلہ کے لیے آگے بڑھی۔ کاہنہ کوئی معمولی عورت نہ تھی بلکہ اصل میں وہاں کی ایک ملکہ تھی۔ حسن واپی افریقہ کی فوجوں سے مقابلہ ہوا۔ اور اسی شکست مسلمانوں کو ہوئی کہ بقول کتب کے ایک صدی کی فتوحات پر پانی پھر گیا۔ عربی سرداروں نے مجبوراً افریقہ کو چھوڑ دیا اور پلٹ کے مصر کے حدود میں آ گئے۔

اس فتح نے کاہنہ کا درجہ اور داغ بہت بلند کر دیا۔ مگر ادعا سے معجزات نے بی کاہنہ کو کچھ ایسی عجیب و غریب پالیسی سکھا دی تھی کہ مسلمانوں کی اس شکست پر کچھ مسلمان ہی تین افسوس کرتے ہیں بلکہ عیسائیوں اور دنیا کی تمام مہذب قوموں کو رونا پڑتا ہے۔ بی کاہنہ نے تمام سرداران مراعات اور بربر کو فراہم کیا اور اُنکے سامنے ان الفاظ میں اپنی عجیب و غریب وحشیانہ پالیسی ظاہر کی "ہمارے شہروں میں جو سونا چاندی ہے اُنسی کی طرح میں ہمیشہ اہل عرب ہتھیار باندھ باندھ کے آیا کرتے ہیں۔ مگر ہمارا حوصلہ کچھ ان ذلیل حیروں کے لیے نہیں ہے۔ ہم روے زمین کی سادھی اور معمولی پیداوار ہی میں خوش ہیں۔ آؤ۔ ان سب شہروں کو سمار کر دین اور ان تمام دولت مند کی خزانوں کو اُن سمار شدہ شہروں کے کھنڈروں اور ویرانوں میں توپ کے منافع کر دین۔ جب ہمارے دشمنوں کو اپنی طمع میں سوا فلسی اور لا چاری کے اور کچھ نہ نظر آئے گا تو غالباً اپنا سمار کے چلے جائیں گے اور ہماری جنگجو قوم کے اطمینان میں خلل انداز نہ ہوں گے۔" اس تجویز پر ہر چار طرف سے صدائے تحسین و آفرین بلند ہوئی اور بڑے جوش و خروش سے یہ امر منظور کیا گیا۔

اس کی تمہیل عجیب جا بجا نہ اور ہیبت ناک طریقہ سے ہوئی۔ طہیہ سے راجو افریقہ کی انتہائے ارض مغرب میں واقع ہے) طرابلس تک کل عمارتیں مہندم اور سمار کردی گئیں۔ کوئی گھراسیا نہ تھا چونچ رہا ہو۔ حتیٰ کہ قلعے بھی توڑ پھوڑ کے برابر کر دیے گئے۔ وہاں سے یہاں تک جتنے پھلدار درخت تھے سب کاٹ کے گرادیے گئے۔ الغرض پیداوار کے جتنے ذریعے تھے ان عقل مندوں کے ہاتھوں سب نذر ہو گئے۔ مختصر یہ کہ جو سرزمین تروتازہ اور شاداب باغ کی حیثیت رکھتی تھی ایک بن ووق سحرانہادی گئی۔ ادھر پھیلے مورخون کو اکثر اُن لوگوں کی طاقت اور اُس عہد کی تباہی ویربادی کے منٹے منٹے آثار آج بھی نظر نظر آتے ہیں۔ اور حسرت کا سامان دکھنے کے متاثر ہو جانے والے آج بھی وہاں جا کے دو آنسو بہاتے ہیں۔ افریقہ کے یہ بلاد جو سواصل بحر روم پر واقع ہیں۔ اصل میں نہایت ہی زرخیز اور سرسبز و شاداب واقع ہوئے ہیں۔ اُن کی دولت مند ی کی اُن دنوں شہرت تھی۔ مگر کاہنہ کے ہاتھوں وہ ملک تباہ ویرا ہوا گیا اور ایسا تباہ ہوا کہ زمانے نے اتنے دنوں میں بہت سے جگر کھائے۔ مسلمان قویں بارہوی برس کے بعد ضعیف ہونے لگیں۔ اور بر اعظم افریقہ کے گرد و ول پورپ کے جہاز جگر لگانے لگے۔ مگر اُس عہد کی تباہیاں آج بھی اُسی طرح نمودار ہیں۔

انگریزی موزین اعتراض کرتے ہیں کہ اہل ہلام کو چونکہ خلافت عقل باتوں سے اُنس ہے لہذا انھوں نے کاہنہ کو بھی ایسا الزام دے دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس سے تین سو برس پہلے جو تباہی و تباہی وغیرہ قوموں کے ہاتھوں سلطنت روم کو اور نیز اُس کے ماتحت ممالک کو نصیب ہوئی تھی اُس میں کاہنہ کی پالیسی نے شاید کچھ اضافہ کر دیا ہوگا۔ مگر یہ نہیں قیاس میں آتا کہ اُس نے سارا ملک کیونکر تباہ ویرا کر دیا۔ مگر ہمارے نزدیک مسلمان مورخوں کا بیان اتنا حیرت انگیز نہیں ہے جتنا کہ ان پچھلے اصحاب الہلے موزین پورپ کا انکا حیرت انگیز ہے۔ مسلمان اس سے بہت پہلے سرزمین افریقہ کے ممالک ہو چکے تھے۔ انھوں نے طرابلس میں گرگوری اور اُس کی بیٹی کی فوجوں کو شکست دی تھی۔ اور اُن کا نام سردار عقیبہ بن نافع مراغہ کی سرزمین طے کر کے افریقہ

کے مغربی سواحل پر جا کھڑا ہوا تھا۔ جہاں اُس نے سمندر میں گھوڑا ڈال دیا تھا اور درگاہ جناب باری میں کہاں خلوص و جوش و غرض کیا تھا کہ ”بار الہا اگر یہ سمندر ستر راہ نہ ہوتا تو جہاں تک زمین ملتی میں تیرے مبارک نام پر نہیں اعلان کرتا چلا جاتا۔“ بہر حال کاہنہ کے قبضے میں آنے سے پہلے مسلمان افریقہ کو دیکھ چکے تھے۔ کیا اُنھوں نے نہ دیکھا ہوگا کہ سارا افریقہ پیشتر ہی سے تباہ و برباد پڑا ہے۔ اور جب دیکھا تھا تو پھر اُنھوں نے جان بوجھ کے کاہنہ کو کیوں ملزم پھرا دیا تھا۔ اگر زبردستی ہی الزام دینا تھا تو انکی تاریخوں میں ایسا الزام اور کو کیوں نہ دیا گیا؟ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ مسلمانوں کے ہاتھ سے محفوظ رکھنے کے لیے ملک کا ویران کر دینا لہذا قیاس ہی کیوں ہے۔ دنیا کی تاریخ جاننے والوں نے بارہا دیکھا ہوگا کہ اکثر فرمان رواؤں نے حریف کے ہاتھ سے بچانے یا اُسکے فائدہ مند نہ ہونے کی غرض سے اکثر شہر سار کر دیے۔ اور وحشی قوموں کا تو یہ عام دستور ہے۔ و نڈال اور گالیاں والوں نے کاہنہ سے پہلے ملکوں کو تباہ و برباد کیا۔ تباہ کر دینا کوئی ایسا امر نہیں ہے جو ایک شریر انسانی خیر کے خلاف ہو۔ تاریخی غرض اس تحریر سے یہ بتانا ہے کہ عیسائی موعظین اپنے قیاسی محاکموں پر تاریخ کو اور خصوصاً غیر قوم کی تاریخ کو کیسا الٹ پلٹ کر دیا کرتے ہیں۔

الغرض کاہنہ نے چند روز کی حکومت میں اپنی صدیوں تک نہ ٹٹنے والی اور ہر ورہ مند کو رلانے والی یادگارین بخوبی تکمیل کو نہ پہنچائی تھیں کہ حسن کے بعد موسیٰ والی مصر فوجین لے کے پہنچا اور عربی گھوڑے جوش و خروش کے ساتھ مغربی افریقہ کی طرف بڑھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کاہنہ کی ان حرکتوں نے اُسکی طرف سے عام ناراضی پیدا کر دی تھی۔ اُسکے ہمراہیوں میں سے بھی وہ لوگ جو سوسائٹی اور تمدن کو پسند کرتے تھے حیران ہو گئے تھے۔ وہ شوق اور امید کی آنکھوں سے کسی ایسی قوت کا انتظار دیکھ رہے تھے جو انکے ملک کو ان تباہیوں سے بچائے۔ اُنھوں نے رویوں کی طرف نظر ڈالی مگر ادھر جو صلے پست تھے۔ اور مسلمانوں کی دہشت سے رویوں اور یونانیوں کو مدد کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ آخر وہی لوگ پھر مشرق کی طرف سے بڑھے

اور مسلمانوں سے سخت مقابلہ ہوا۔ لیکن بربروں کو امتحان ہو گیا کہ مسلمانوں نے افریقہ کو چھوڑ دینے کے لیے نہیں فتح کیا تھا۔ بربری اور مراغہ والے سپاہیوں کے بھاگنے کا نہ مسلمانوں کے ہاتھ میں گرفتار ہوئی اور اپنے جرائم کی پاداش میں سپہ سالار مساکم اسلامیہ کے ہاتھ قتل کی گئی۔ اپنی ملکہ کی آخری قدرت رکھ کر وہ بھی جو اس کے بعد دھتے صحارا اور لیبیا میں منتشر ہو گئے۔ اور پھر کوئی قوت مسلمانوں کے مقابلہ کو نہ آئی۔ جسکے بعد انھوں نے مشرق سے مغرب تک تمام شمالی افریقہ پر اپنا قبضہ کر لیا۔

اس فتح کی بہت شہرت ہوئی۔ مسلمانوں نے تین لاکھ آدمی افریقہ میں سے پکڑ کے غلام بنائے۔ جن میں سے ساٹھ ہزار غلام بطور مال خمس کے دار الخلافہ دمشق میں بھیجے گئے۔ اس تعداد پر موجودہ زمانہ معترض ہو گا۔ لیکن مسلمان جن لوگوں کو غلام بناتے تھے سو اس کے کہ ایک آزادی تو ان کے پاس نہ ہوتی تھی باقی تمام حیثیتوں سے وہ نہایت خوشحال اور مطمئن رکھے جاتے تھے۔ ان کی دولت کا اظہار غلاموں ہی کی وضع و لباس سے کیا جاتا تھا۔ علاوہ بربرین روم و یونان والے درکنار مقدس مجاہدین دین عیسوی کا دامن بھی ان دونوں ملکوں میں زمانہ کے بہت بد تک اس اعتراض سے پاک نہ تھا۔ اور اصل یہ ہے کہ برودہ فروشی کی ممانعت نہ ہونا اگر کسی مذہب کو ملزم نظر آ سکتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی مذہب اس الزام سے بری نہیں ہے۔ بلکہ بعض لوگوں کی بنا پر تو کہا جاسکتا ہے کہ صرف اسلام ہی محفوظ ہے۔

آجناے افریقہ میں سے جو لوگ غلام بنائے گئے ان کے علاوہ تین ہزار بربری نوجوانوں کا نام اسلامی فوج کے رجسٹر میں درج کیا گیا۔ اور مجبور کیے گئے کہ مزدور کے وقت علم اسلام کے نیچے کھڑے ہو کے دشمنوں سے مقابلہ کریں۔ موسیٰ نے یہ بھی کوشش کی کہ تمام افریقہ پر دین اسلام کا اثر پڑ جائے۔ چنانچہ کل افریقہ والوں کو تعلیم قرآن دلانے کا سلسلہ شروع کیا۔ اور خلیفہ ہی روز میں ان کو اس قابل بنادیا کہ جناب رسالت مصلیٰ اور خلیفہ وقت کے سچے اطاعت کیش ہوں۔ وہ عموماً مسلمان ہو گئے۔ اور دکن و زمانہ میں بالکل بددی

عرب بن گئے۔ مذہب کے ساتھ انکو اس فخر کے حاصل کرنے کا بھی شوق ہوا کہ عربی زبان، عربی نام اور عربی اصول کو اختیار کریں۔ چند ہی روز میں وہ زبان کے باشندے اور فاتح ہما نون کا خون لیل چل گیا اور یہ معلوم ہونے لگا کہ گویا دریائے فرات سے لے کے بحر مغرب تک ایک ہی قوم ایک ہی وضع اور ایک ہی خیال کی تمام صحارے ایشیا اور افریقہ میں آباد ہے۔ اور دنیا کی اتنی وسعت تک پھیلی ہوئی گئی ہے۔ باوجود اس کے کہ افریقہ والے گویا عرب ہو گئے تھے۔ مگر اس پر بھی عربوں نے اس قدر اس ملک کی بود و باش اختیار کی تھی کہ دریائے نیل کی ترانیوں میں خالص عربی نسل کے لوگوں کے بچاؤں ہزار خیمے پڑے ہوئے تھے۔

افریقہ والے عربوں سے اس قدر مل جل گئے تھے یا عربی نسلین اس قدر وہان کی قدیم رعایا پر غالب آ گئی تھیں کہ ایک ہی صدی کے بعد دار الخلافۃ اسلام میں یہ رپورٹ والیان افریقہ کی طرف سے پیش ہوئی کہ اب جتنے لوگ ہمیں سب نسل عرب سے ہیں اور کل مسلمان ہیں لہذا جزیہ موقوف کیا جائے کیونکہ جہان کوئی نہیں جس پر جزیہ واجب الادا ہو۔

اسلام یورپ اور امریکہ میں

فی الحال ایک غیبی تائید سے خود بخود اسلام کا قدم ان ممالک میں جم گیا ہے جن میں اس سے پہلے کبھی توحید کی آواز نہیں سنی گئی تھی۔ ہمارے فتوحات کی لہر میں یورپ کے سوا اہل سے البتہ کراہی تھیں بلکہ بعض ممالک یورپ نے ہمارے آگے سرطاعت بھی جھکا دیا تھا لیکن اس میں شک نہیں کہ یورپ پر ہم اپنا اثر اس قدر نہیں ڈال سکے تھے جس قدر کہ ایشیا اور افریقہ کی طرف ہم نے تبلیغ دین کے لیے توجہ کی تھی۔ امریکہ ایسا مقام ہے جسے اس وقت جبکہ ہم تبلیغ دین میں مصروف تھے کوئی جانتا بھی نہ تھا۔ بہر حال یہ دونو ملک اب ہلکا تو جزئیۃً اور دوسرا کلیۃً دین الہی کی برکتوں سے محروم تھے۔ انقلاب زمانہ جو ہر قوم کو عشرت کے آسمان پر چڑھا کے ہمیشہ تحت اثر ہے

پھینک دیا کرتا ہے۔ اُس نے اپنی رفتار کے مطابق جب ہمیں بھی ہوا میں ہوس کا بندہ دیکھ کے تحت اثر لے میں پھینکا تو یہ حالت ہوئی کہ دوسروں کو سمجھا نا کیسا ہم کو خود اپنا ہی سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ اور ایسی بد اخلاقیان اور چالیں ہم میں پیدا ہو گئیں کہ بالکل گئے گزرے ہوئے۔ اور ایسے ہو گئے کہ دین ہی کے کام کے رہے اور نہ دنیا کے۔ ایسی حالت میں سچ پوچھیے تو اسلام بالکل بے بس و بکیس تھا۔

لیکن اس سے زیادہ حقیقت اسلام کی کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ جب خدا نے ہمیں بیکار رکھا تو خود اپنے دین کی مدد پر آمادہ ہو گیا۔ اُس نے ہم کو نامردی ہی حالت میں چھوڑا اس لیے کہ اُسے قیامت کے دن ہم سے بہت کچھ باز پرس کرنا تھی۔ اور اپنے پاک اور اطمینان بخش الہام کو جب ایسے لوگوں کے دل میں بھیجا جو یورپ و امریکہ کے رہنے والے، وہاں کے مذاق سے واقف نہ رہاں کی خوب سے خبردار اور اُن ممالک میں تبلیغ اسلام کے لیے ہر تنفس سے زیادہ مناسب ہیں۔ اور جس طرح عرب کے جاہلون کی ہدایت کے لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جو انھیں لوگوں کے محقوق اور انھیں کے ہم مذاق تھے اُسی طرح خدا نے یورپ کی ہدایت کے لیے مسٹر کوئلیم اور امریکہ والوں کی رہبری کے لیے مسٹر انگلز ڈروپ کو پیدا کیا۔ اور بالکل وہی ہوا جو خداوند جل و علا نے اپنے کلام پاک میں فرمایا ہے کہ ”ہم نے تمہیں میں سے ایک رسول تمہارے پاس بھیجا۔“

بے شک ہمارے لیے یہ تھوڑی عبرت کا معاملہ نہ تھا کہ باوجود مسلمان ہونے کے خدا نے یہ دینی کام لینے کے لیے ہم میں سے کسی کو منتخب نہیں کیا۔ اور اس نعمت سے ہم یوں محروم رہ گئے۔ اور اس عبرت کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے، اپنے اخلاق کو درست کرتے، اور جہانِ پاک میں رہنے والے بن جاتے۔ خدا کے بھیجے ہوئے فرشتوں کی اعانت و قدر کرتے جو کوئلیم اور ڈروپ کے نام سے یورپ و امریکہ میں ظاہر ہوئے ہیں۔ لیکن ہمیں ہم کو آپ بھی عبرت نہیں ہوئی۔ اور آج تک گویا ہم یہ سمجھے ہی نہیں کہ قدرت نے دینی

کام میں ہماری طرف سے کتنی بڑی بے پروائی کی۔ اور خدا نے کس وضاحت کے ساتھ بتا دیا کہ ہم کتنے بڑے مورو و غصب ہیں۔

لیکن ہمیں ہماری بد اعمالی اس حد سے بھی زیادہ گزری ہوئی تھی کہ ایسے عبرتناک موقع پر ہم صرف سکوت ہی کیے بیٹھے رہتے۔ یا ہم سے فقط بے حسی اور لاپرواہی ہی ظاہر ہوتی۔ ہمیں ہم اُن معصوموں کو بُرا بھلا بھی کہہ رہے ہیں جو تمام گزشتہ گناہوں سے توبہ کر کے ابھی پاک و صاف ہوئے ہیں۔ اور جن پر قسمت لگانا صرف گناہ گار ہونا ہی نہیں ہے بلکہ خدا کی ناشکری کرنا ہے۔ اور کافر کے لغوی معنوں میں شامل ہو جانا ہے۔

واقعی ہم سے زیادہ بدتر شاید کوئی قوم نہ ہوگی۔ ابھی چند روز پہلے الگزٹر و ب حیدر آباد میں تھے۔ ایک لائڈمب شخص نے اُن سے ملکر کہا ”آپ مسلمان تو ہوئے ہیں، لیکن اگر یہاں کے مسلمانوں کی حالت و کمین گے تو آپ دینِ اسلام کو بُرا کہنے لگیں گے“ الگزٹر و ب نے نہایت معقول جواب جواب دیا جو درحقیقت آپ زور سے لکھنے کے قابل ہے۔ اُنھوں نے کہا ”میں مسلمانوں کو دیکھ کے مسلمان نہیں ہوا ہوں۔ بلکہ میں اسلام کو دیکھ کر مسلمان ہوا ہوں“

ہماری طرح سے مسٹر و ب کے اس جواب کی داد دینے کو تو غالباً سب ہی موجود ہو جائیں گے۔ لیکن اس پر غور کرنے والا اور عبرت حاصل کرنے والا شاید کوئی نہ نکلے گا کہ سوال کرنے والے نے کتنی سچی اور تپہ کی بات کہی تھی۔ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ اُس لائڈمب کا یہ حملہ کسی اعتبار سے غلط ہے؟ یا اس میں کوئی متعصبانہ مبالغہ ہے؟ ہرگز نہیں کہہ سکتا ہے شک ہم ایسے ہیں کہ ہم کو دیکھ کے مسلمان ہونا درکنار لوگ اور اُٹے مرتد ہو جائیں تو تعجب نہیں۔ عرصہ سے ہندوستان میں مسلمان کوشش کر رہے تھے کہ کسی واعظ کو تبلیغ دین کے لیے انگلستان روانہ کریں جو انگریزی میں اس فصاحت سے دین الہی کی منادی کرے کہ وہاں کے لوگ اسلام کی حقیقت کو سمجھیں اور اُن کے دل پر اُس کے پند و نصائح کا اثر ہو۔ باوجودیکہ اس بارے میں

بہت جستجو کی گئی مگر آخر الامر یہی ثابت ہوا کہ یہاں کے مسلمانوں میں ابھی کوئی ایسی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اور یقین ہو گیا کہ سو برس کی تعلیم کے بعد ایسے مسلمان پیدا ہوں تو ہوں ابھی کوئی نہیں ہے۔ اس وقت کو ہڈانے ایک بمبک یونین بن کر دیا کہ اچھے تعلیم یافتہ اور خوب سوچ سمجھ کے ایمان لائے والے اور ہم سے بدترجا زیادہ پر خوش مسلمان انہیں کی قوم میں پیدا کر دیے جو انکی خوب سے واقف ہیں ان کے مذاق سے خبردار ہیں۔ اور وہاں تبلیغ دین کے لیے تمام دنیا کے واعظوں سے اچھے ہو سکتے ہیں۔ شرم کی بات ہے کہ قدر کرنا درگم اٹے اٹکی آزاد دہی پر آمادہ ہو جائیں۔

اس بارہ خاص میں سب سے زیادہ جہالت اور نالائقی کا اظہار مدرس میں ہوا۔ سنا جاتا ہے کہ مسٹر ڈب مدراس والوں کے حسب الطلب جب مدراس گئے تو صرف اتنی بات پر کہ مسٹر ڈب نے اذان سنتے وقت موزن کی زبان سے ”اشہد ان محمد رسول اللہ“ سن کے انگوٹھے نہیں جوئے تھے۔ انکو دغا باز۔ مکار۔ سب ہی کچھ سمجھ لیا گیا۔ اور سخت ناراضی ظاہر ہو گئی۔ ہم اس موقع پر کوئی فقہی بحث نہیں چھیڑنا چاہتے ورنہ یہ بھی پوچھتے کہ انگوٹھوں کا چومنا ہے کیسا۔ اور اسکا ثبوت کہاں سے ہے۔ لیکن اتنا کہنے پر مجبور ہیں کہ اس سے زیادہ جہالت شاید کسی قوم سے نہ ظاہر ہوگی جیسی کہ مسٹر ڈب کے مقابلہ میں مدراسیوں سے ظاہر ہوئی۔ مسٹر ڈب جو ابھی نئے مسلمان ہوئے ہیں۔ جنگو توحید و رسالت کے اہم مسائل کے سوا اور کسی طرف توجہ کرنے کا ابھی موقع نہیں ملا ہے۔ جو اپنی زبان کے سوا عربی۔ فارسی۔ ترکی۔ اردو کسی ایسی زبان سے واقف نہیں ہیں جس میں مسائل دینی لکھے ہوئے ہیں اور جو دراصل ہنوز کسی جزئی مسئلہ کی پابندی کے مکلف ہی نہیں ہیں۔ ان پر اعتراض بھی کیا گیا تو کس مسئلہ کا جو خود اہل سنت میں انتہا سے زیادہ مختلف فیہ ہے۔ اگر ایسا ہی اسلام و رب میں پھیلاتا ہے کہ تلیث کے ابطال سے پہلے وہابی بدعتی، یا سنی شیعہ کے مسائل چھیڑ جائیں تو ہمارے نزدیک شاید وہ اب بمقابلہ اُس حالت کے اچھے ہیں جس کی طرف بلائے جاتے ہیں۔

ہم تو یہ خیال کرتے ہیں کہ مسروپ اور مسٹر کو تسلیم کا اسلام ہمارے اسلام سے بدرجہا اچھا اور بالکل وہ خالص اور ٹھیکہ اسلام ہے جس کی طرف تیرہ سو برس ہوئے ہمارے پیغمبر (روحی نذہ) نے اہل عرب کو بلایا تھا۔ وہ جانتے ہیں کہ خدا ایک ہے۔ وحدہ لا شریک ہے۔ اُس کے کوئی بیٹا نہیں۔ تثلیث باطل ہے۔ شرک بڑا بھاری گناہ ہے۔ قرآن کلام الہی ہے۔ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اُسی طرح پیغمبرِ حق ہیں جس طرح تمام انبیاء سے سلف تھے۔ آپ خاتم الرسل ہیں اور گو آپ بعد آئے مگر لحاظ اغراض نبوت آپ کی شان سب سے بڑھی ہوئی ہے۔ یہی اعتقادات ہیں جن کی طرف آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام ساری دنیا کو بلارہے تھے۔ اور یہی اعتقادات ہیں جن پر مسٹر کو تسلیم اور مسروپ ایمان لانے ہیں۔ اور جن کی طرف اپنے ہم وطنوں کو بلارہے ہیں۔ جن لوگوں نے قرآن پاک کو سوچ سمجھ کے پڑھا ہے وہ جانتے ہیں کہ اسلام کا مقصود سوا اسکے کہ شرک کی بیخ کنی ہو جائے اور کچھ نہ تھا۔ نہ کوئی شرک کی رسم رہے نہ کوئی شرک کا شائبہ باقی رہے۔ حتیٰ کہ مسلمانوں کے حرکات و سکنات سے کبھی توحید کی شان نمایاں ہو۔ دیکھو قرآن میں اول سے آخر تک ہر مقام پر صرف شرک کی مخالفت ہے۔ اگر قصے ہیں تو ان کا نتیجہ بھی یہی نکلتا ہے۔ اگر مسائل ہیں تو اسی قسم کے۔ مگر افسوس کہ ہم نے اسلام کی غرض شاید توحید کے سوا کسی اور چیز کو سمجھ لیا ہے۔

آنحضرت صلعم کے مبارک عہد میں نہ خلافت کے جھگڑے تھے نہ ابوبکر و علی کی پارٹیاں تھیں۔ نہ ان میں سے کسی کی بے انتہا تعریف کی جاتی تھی نہ کسی کو گالیان دی جاتی تھیں۔ نہ فقہائے اربعہ کی فقہ تھی۔ نہ محدثین کی کتب حدیث۔ نہ شیعہ تھے نہ سنی۔ نہ معتزلہ تھے نہ اشاعرہ۔ نہ وہابی تھے نہ بدعتی۔ ایک سیدھا سادہ اسلام تھا۔ جس میں چون و چرا کی بہت کم گنجائش تھی۔ یہی اسلام تھا جو آنحضرت کے مبارک زمانہ میں تھا۔ اور یہی اسلام ہے جو اب مسٹر کو تسلیم اور مسروپ کے دلوں میں القا ہوا ہے۔ جو اسلام ان لوگوں میں شروع ہوا ہے اُس کا دامن ان دھبوں سے بالکل پاک و صاف ہے

جو چار ہی نالایقیوں کی وجہ سے ان گزشتہ تیرہ سو برس کے اندر دامنِ اہلام پر لگائے گئے۔ عبرت کا مقام ہے کہ اپنی اصلاح و رکنار ہم چاہتے ہیں کہ اپنی طرح اُن لوگوں کو بھی اُنہیں فساد انگیز تھکڑوں میں ڈال کے مبتلا کر دیں ہم کو تو چاہیے تھا کہ ان لوگوں کی مثال کو دیکھ کے اور اپنی اصلاح کرتے۔ نہ کہ اپنے ساتھ اُنکے بھی خراب کرنے کی کوشش کریں۔

سب سے زیادہ لوگوں کو اس امر میں حیدہ کا ذکر ناگوار ہوتا ہے۔ یہ آواز ابتداء کئی بار سرسید کے گروہ سے سُنی گئی تھی، لیکن جہان تک دریافت کرنے کا موقع ملا یہ معلوم ہوا کہ خود سرسید کو نازدہ مسلمانانِ یورپ و امریکہ کے ایمان میں تو کوئی شک نہیں مگر اُن کا خیال کسی مصلحت سے یہ البتہ ہے کہ مسلمانانِ مند کو پہلے روپیہ اپنے ہی اصلاح میں صرف کرنا چاہیے۔ اور اُنکا یہ کہنا اُنکے لیے کسی حد تک زیبا بھی ہے۔ کیونکہ اُنھوں نے ایک بہت بڑے کام کو اپنے ذمہ لیا ہے اور دراصل وہی ایک کام کر سکے ہیں جسکو قوم کی تاریخ میں ایک وقت کے ساتھ جگہ دی جاسکے۔ اور اس بنا پر اگر وہ اپنے معاملہ میں خود غرضی کریں تو اسحاق ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اُن کا شمار اُن لوگوں میں ہے جو خود قوم سے روپیہ کے طالب ہیں۔ اور یہ عام قاعدہ ہے کہ ایک مانگنے والا ہی کے گاکہ جو کچھ ہو بہین کو دو اور ہم سے زیادہ کوئی مستحق نہیں۔ مگر وہ لوگ جو روپیہ کے دینے والے ہیں وہ بجائے خود خیال کر سکتے ہیں کہ مسلمان سب بھائی ہیں اور سب کی اعانت ایک ذی استطاعت پر فرض ہے۔ ان تمام فرائض میں سے جو جس فرض کو پورا کر دے سمجھنا چاہیے کہ اُس نے اپنا قومی یا دینی حق ادا کیا۔ اور اگر قیاسات کی بنا پر ترجیح کی بحث کی جائے تو ہلکو یہ کہنے کا موقع ملے گا کہ ہمارے نزدیک تو سب سے پہلے ہیں کو اُن مسلمانانِ یورپ کی مدد کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ ہمارے نزدیک کرٹڈ انقلابِ دولت کی مار کھائے ہوئے مسلمانانِ ہند سے ترقی کی کبھی امید نہیں کی جاسکتی۔ اگر اب اسلام ترقی کر سکتا ہے تو اُسی وقت جبکہ جدیدِ علم یافتہ قومنِ علمِ اسلام کندھے پر رکھ کے علمی جہاد شروع کریں۔ لہذا جسکو جو کچھ دینا ہو اُنہیں لوگوں کو

وے۔ اور اپنے لیے کوئی کوشش کرنا تو ایک لاعلاج مرض کا علاج کرتا ہے۔
 شاید بعض حضرات کو ہمارا یہ خیال ناگوار ہو۔ مگر کیا کریں۔ مجبوری ہمیں اپنی پہلی
 رائے ظاہر کرنے پر مجبور کیے دیتی ہے۔ ابھی چند روز ہوئے معزز لوکل منسٹر صاحب
 کے کاموں میں کئی مراسلے اسی شکایت میں شائع ہوئے تھے کہ مسلمان کیوں
 ایسی بے وقوفی کر رہے ہیں جو اپنا روپیہ لیورپول یا امریکہ والوں کو دے
 رہے ہیں۔ اُن مضامین میں بہت کوشش کی گئی تھی کہ مسلمان اُس آواز کو
 سنیں اور اپنی ایسی دیندارانہ فیاضیوں سے ہاتھ روکیں۔ ہم پوچھتے ہیں
 کہ مسلمانوں نے لیورپول والوں کو دے ہی کیا دیا جس پر یونٹ جاتے کی
 دو ہائی مچائی گئی۔ تمام روپیہ جو برس بھر کی کوشش سے فراہم ہوا اسکی تعداد
 دس ہزار سے زیادہ نہ ہوگی۔ پھر اگر پانچ کروڑ آدمیوں نے دس بارہ ہزار
 روپے دیے تو کون بڑی فیاضی کی۔ یہ وہی ہندوستان ہے جو لاکھوں
 روپیہ چندہ مجروحانِ روم اور نرزیہ کی مرمت میں دے چکا ہے۔ کیا
 اشاعتِ اسلام کا کام اُن کاموں سے بھی ادنیٰ ہے؟ یہ بات کسی طرح سمجھ
 میں نہیں آ سکتی کہ اُن چندوں کے وقت ہندوستان کی مفلسی اور
 مصائب کا دکھڑا کیوں نہ رویا گیا۔ اگر آپ نے دس بارہ ہزار روپیہ بے غبی
 دیا تو اُن کا کون سا کام نکل گیا۔ بیچارے نے جن اغراض کے لیے کمر ہمت
 باندھی ہے اُن کو بھی تک استقلال کے ساتھ اور اپنی آرزو کے موافق شروع
 بھی نہیں کر سکے۔ اور کیونکر شروع کر سکتے ہیں یورپ میں کسی اہم کام کا پھیڑنا
 کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ وہاں ایشیا کی طرح کوئی کام تھوڑے سرمایہ سے
 نہیں چل سکتا۔

الگرنڈروپ نے ان دونوں سارے ہندوستان کا دورہ کیا اور قریب
 قریب کل بڑے شہروں میں جا کے اپنے اغراضِ مسلمانوں کے سامنے بیان
 کیے۔ انھوں نے ایک خاص دینی غرض کے لیے اسی ہزار روپیہ کی ضرورت
 بیان کی تھی۔ آج تک اُمید نہیں کہ اس رقم کی فراہمی کی صورت بھی پیدا
 ہوئی ہو۔ اور پھر اُنھوں نے اس کام میں بعض متعصب یورپین حکام کے

ہاتھوں جو سختیاں برداشت کیں وہ اس ناکامی کے علاوہ ہیں۔ اگر نڈر رہا
 کو ہم نے دیکھا۔ ہم ہی نے نہیں ہمارے ساتھ ہزاروں آدمیوں نے دیکھا۔
 ہر طرح سے اُنکے خیالات اور ارادوں اور اُنکے عقائد اور نیت کی جانچ
 پڑتال کی۔ اور قطعی طور پر ہر شخص نے اپنا اطمینان کر لیا کہ ایسا آدمی ہرگز فری
 اور مکار نہیں ہو سکتا۔ ہمارے دوست جتھوں نے غالباً ایک پیسہ بھی ان
 اغراض کے لیے اپنی جیب سے نہ دیا ہو گا اور صرف اور دن کی قیاضیوں
 کے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انکو کبھی اسپر خور کرنا تھا کہ ہندوستانی
 جو کچھ دے رہے ہیں وہ صرف اپنے اسلام اور اپنی دینداری کے اظہار
 کے لیے۔ ورنہ جو کام ہونے والا ہے وہ اُنکے روکنے نہ دے گا۔ خدا نے
 جس طرح ان پاک نہاد لوگوں کے دل میں اپنے الہام کے ذریعہ سے اسلام کا
 فور چمکایا اور تبلیغ دین کے واسطے ان عیسائی فرشتوں کو کھڑا کر دیا اسی طرح
 وہ روپے کا سرانجام بھی کر دے گا۔ جس کام کو خدا نے چاہا ہے وہ روکنے
 والا نہیں ہے۔ ہم قیاس کر سکتے ہیں کہ یورپ و امریکہ میں اسلام پھیلانا
 خدا کی مرضی ہے۔ اس لیے کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ ایسے لوگوں کو پیدا ہی
 نہ کرتا۔ مگر ہماری بے توجہی سے نہ تو ان لوگوں کا کچھ گہے گا اور نہ یہ
 کام رُکے گا۔ ہاں البتہ یہ ثابت ہو جائیگا کہ ہم کیسے مسلمان بن اور ہم کو
 اسلام سے کہاں تک شغلق ہے۔ ہماری نالائقی کا اثر خود ہمارے پر پڑے گا۔
 اور ہمیں اس جرم میں پکڑے جائیں گے۔

کتنے بڑے امنوس کی بات ہے کہ نورافشان اور چند اُسی کے لیے
 دیگر عیسائی اخباروں کے ساتھ چند مسلمان اخبار بھی اس امر میں اُن کے
 ہمزبان اور ہم مذاق نظر آئیں اور اُنکے ہاتھوں بھی اسلام پر وہی ظلم ہو جو
 متعصب مسیحیوں کے ہاتھوں ہو رہا ہے۔

ہمیں اس مخالفت کے پردہ میں بعض پارٹی فیلڈنگ والے بھی نظر آتے
 ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض غیر مقلد اس لیے اختلاف پر مجبے ہوئے ہیں
 کہ یہ نو مسلم مقلد ہوں گے۔ اسی طرح بعض حضرات ضعیف اس خیال میں ہیں

کہ یہ لوگ سستی ہوں گے۔ لیکن ہمیں ایسے لوگوں کی سمجھ پر نہیں بلکہ مسلمانوں میں ایسے لوگوں کے موجود ہونے پر شرم آتی ہے۔ اول تو ابھی کون جان سکتا ہے کہ یورپ کے مسلمان کون ہوں گے اور کس طریقہ کو پسند کریں گے۔ کیونکہ ابھی تک وہ ان مباحث میں پڑے ہی نہیں۔ اور اگر بالفرض کسی فرقے میں ہوں بھی تو کیا مضائقہ ہے۔ مسلمان تو ہوں گے۔ اہل قبلہ میں تو ان کا شمار ہوگا۔ توحید و رسالت پر تو ایمان رکھیں گے۔ مگر افسوس نقصان ہمیں اسلام کے اغراض اس قدر بھلا دیے ہیں کہ ہم نے صرف فروعات کو ایمان سمجھ لیا ہے۔ ان لوگوں کے نزدیک شاید نہ خدا پر ایمان لانا موجب نجات ہے۔ نہ رسول پر ایمان لانا موجب نجات۔ ان کے نزدیک اگر سستی ہیں تو ابوبکر و عمر کی محبت۔ اگر شیعہ ہیں تو علی کی ولایت اور امام حسین کی شہادت۔ اگر مقلد ہیں تو ائمہ اربعہ کی تقلید۔ اور اگر غیر مقلد ہیں تو محمد میں کی صرف زبانی تعریف۔ اگر بدعتی ہیں تو قبروں کے آگے سجدہ کرنا۔ اور اگر وہابی ہیں تو بزرگان دین کو گالیاں دینا۔ یہ ہے وہ اسلام جس کی طرف ہمارا فرقہ تازہ ایمان لانے والوں کو بلاتا ہے۔ لیکن ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ان سب کے اسلام سے وہ اسلام اچھا اور پاک و صاف ہے جو مسٹر کوٹلیم اور مسٹر و ب کے دل میں ہے۔ خدا مسلمانان یورپ کو ان آفتوں سے بچائے۔ اور اگر وہ بھی ان بلاؤں میں پھنسے تو پھر ترقی اسلام کی کوئی امید نہ باقی رہیگی۔ اسلام کی اصلی غرض توحید تھی۔ جو اول سے آخر تک قرآن پاک کی ہر آیت سے چمکتی نظر آتی ہے۔ جب تک صحابہ صرف اس غرض کو چھوڑ کر رہے تھے اور توحید کے سوا کوئی خیال ان کے ذہن میں نہ جماتھا اس وقت تک خدا نے انکی ایسی مدد کی جو دنیا میں ہمیشہ یادگار رہے گی۔ لیکن مسلمانوں نے ادھر اس غرض کو چھوڑا اور ادھر خدا نے اپنا برکت اور اعانت کا ہاتھ انکی جماعت پر سے اٹھالیا۔ بعد والے مسلمانوں کا کیا ذکر۔ ہم تو کہتے ہیں کہ جس وقت علی اور سادہ کی ہمدردی کے خیالات پیدا ہوئے اس وقت خدا نے خود صحابہ کی مدد کرنا چھوڑ دی۔ اور گویا اُسی وقت سے عمارت اسلام میں

زوال کی ویک لگ گئی۔

اب تو اس بات کا زمانہ ہے کہ ان سب جھگڑوں کو ہم چھوڑ دیں اور اُس وحدۂ لاشریک کی طرف توجہ کریں جو ہر مصیبت سے انسان کو نجات دلاتا ہے۔ کیونکہ بغیر اُس کی مدد کے کچھ نہیں ہو سکتا۔

خاندان نبوت

انگلستان کے نامور اور مستند مورخ مسٹر گبن نے خاندان نبوت کی نسبت لکھا ہے کہ ایران کے شاہی خون سے ملا کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان معزز اور شریف بنایا گیا۔ اگرچہ ہم کو یہ بیان دیکھ کے یقین ہو گیا کہ باوجود ایک بہت بڑی اور عمدہ تاریخ لکھنے کے مسٹر گبن عرب کی طبائع کا بالکل انداز نہیں کر سکے۔ لیکن سرزمین عرب کے حالات گبن نے جس تفصیل سے لکھے ہیں اُنکے لحاظ سے یہ قیاس کرنا بھی مشکل ہے۔ کیونکہ کہ دیا جائے کہ اتنا برا مصنف اُسی ملک کی تاریخ سے اس درجہ ناواقف تھا جسکے حالات بیان کرنے میں اُس نے بہت کچھ تحقیق و تحقیق سے کام لیا ہے۔ دراصل ایسا خیال ناواقفیت یا لاعلمی کی وجہ سے نہیں کیا گیا بلکہ اسکی بنا نصب پر ہے۔ متعصبانہ خیالات کو تحقیق کے لباس میں ظاہر کرنا ایک فن ہے جس میں عیسائی مورخوں اور خاصہ انگریزوں کو دنیا بھر کی قوموں سے زیادہ کمال حاصل ہے۔

شک جو لوگ جاہلیت عرب کے حالات سے ناواقف ہیں انکو مسٹر گبن نے اُس قیاسی فیصلہ پر یقین آجائے گا۔ بلکہ کیا عجب اکثر ان کے نزدیک یہ امر بھی گبن کی نکتہ رسی اور دقیقہ سنجی کا ایک اعلیٰ نمونہ خیال کیا جاتا ہو۔ اس لیے کہ باہمی النظر میں اہل عرب بالکل وحشی و جاہل تھے اور صحرائی لوٹروں سے زیادہ دقت نہ رکھتے تھے۔ ان میں وہ ذاتی شرافت کہاں جسکو اپنی مفتوح شاریتہ اور نامور قوموں کے سامنے پیش کر کے وہ سرخروئی حاصل کرتے۔ لہذا کوئی تعجب نہیں بلکہ بالکل قرین قیاس۔ اگر یہ کہا جائے کہ اُنھوں نے اس تدبیر سے خاندان نبوت میں شرافت پیدا کرنے کی کوشش کی۔

ہم چاہتے ہیں کہ اس بحث کو تفصیل کے ساتھ لکھیں تاکہ لوگوں کو عام طور پر معلوم ہو جائے کہ یہ کوئی تاریخی تحقیق نہیں بلکہ اسلام پر ایک نہایت ہی متعصب اور شرمناک حملہ ہے۔ بیشک ہم اُس طلسم کو توڑ دین گے جسے مسٹر گین نے قائم کیا ہے۔ گین کے بعد عموماً یہ خیال اُگریزی مورخوں کے نزدیک طے شدہ مسئلہ ہو گیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ واقعہ بیان کرتے ہیں جسکی وجہ سے مسٹر گین کو ایسا کہنے کا موقع ملا۔

جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے عہد میں جب ایران فتح ہوا۔ اور فارس کا مال غنیمت اور وہاں کے لوٹ لٹی غلام دارالخلافہ میں آئے تو ان میں پچھلے شہنشاہ ایران یزدجرد کی تین بیٹیاں بھی تھیں۔ عام لوٹ دیاں جب بیت المال کی طرف سے فروخت ہو چکیں تو ان تینوں شاہزادیوں کی نوبت آئی۔ حضرت عمر جو بالکل نیک نفس اور انصاف پسند خلیفہ تھے اور جن کی نظر میں دنیاوی مدارج و مراتب کی ایک ذرہ برابر وقت نہ تھی انھوں نے بلا تکلف حکم دیدیا کہ وہ شاہزادیاں بھی فروخت کر ڈالی جائیں۔ حضرت علی یہ کارروائی دیکھ رہے تھے انھوں نے جناب عمر کو روکا اور کہا، ”شاہزادیوں کے ساتھ وہی برتاؤ نہ کرنا چاہیے جو عام قیدیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے“ حضرت عمر نے حیرت سے پوچھا پھر کیا کیا جائے؟ جناب علی نے فرمایا، ”انکی قیمت کا اندازہ کر لیجیے اور جب یہ معلوم ہو جائے کہ اس سے زیادہ قیمت نہیں ہو سکتی تو وہ قیمت سب کو بتا دی جائے۔ جو دینے پر آمادہ ہو عزت کے ساتھ ان کا ہاتھ کر کے لے جائے“ غالباً حضرت علی کا یہ نشانہ ہو گا کہ انکے بکنے کا حال خود ان کو نہ معلوم ہو۔ حضرت عمر نے اس کارروائی کو جائز رکھا اور جب ان لڑکیوں کی پوری قیمت ہو گئی تو حضرت علی نے خود وہ قیمت ادا کر کے ان کو لے لیا۔ اور اسی صحبت میں آپ نے وہ تینوں لڑکیاں قریش کے تین فوجیوں پر تقسیم کر دیں۔ ایک جسکا نام سلافہ تھا اپنے بچے ان شاہزادیوں میں سے صرت ایک کا نام مورخین بتاتے ہیں جو جناب امام حسین کو دی گئیں۔ لیکن اُنکے نام میں بھی اختلاف ہے۔ مورخوں کا قوی گروہ تو سلافہ کہتا ہے۔ ۲۴

چھوٹے صاحبزادے جناب امام حسین کو دہی ایک محمد بن ابی بکر کو اور ایک عبداللہ بن عمر کو۔ اگر سچ پوچھیے تو یہ تینوں قریشی نوجوان بھی شاہزادگی کی حیثیت رکھتے تھے گو امام حسین کو یہ حیثیت اُسکے بہت دنوں بعد حاصل ہوئی۔ ان تینوں شاہزادیوں کے بطن سے تین لڑکے پیدا ہوئے جن میں سے ہر ایک بجائے خود ایک بہت بڑا عالم۔ بہت بڑا فقیہ اور بہت بڑا محدث اور اتہا سے زیادہ متقی و پیر ہیزگار تھا۔ وہ تینوں لڑکے کون ہیں؟ اول قاسم بن محمد بن ابی بکر۔ دوسرے سالم بن عبداللہ بن عمر۔ تیسرے علی بن حسین بن ابی طالب الملقب بہ زین العابدین جو امامیہ اثنا عشریہ کے عقائد میں چوتھے امام ہیں۔ اول دو دنوں یعنی قاسم اور سالم کو بھی وہ وقت حاصل ہوئی ہے جو شاید اُس عہد میں کسی کو کم نصیب ہوئی ہوگی۔ تاہم میں ان کا نام سب سے اول لیا جاتا ہے۔

یہ وہ واقعہ جس نے سٹرگین کو ایسا خیال قائم کرنے کا موقع دیا ہے۔ اس لیے کہ سیدوں کا زیادہ گروہ جناب زین العابدین ہی کی نسل میں ہے جو باپ کی طرف سے جناب سیدۃ النساء فاطمہ کے پوتے اور ماں کی طرف سے آخری تاجدار ایران یزدجرد کے نواسے تھے۔ لیکن تعجب ہے کہ سٹرگین کو یہ یاد نہ آیا کہ سیدوں کا ایک مستند حصہ جناب سبط اکبر کی اولاد میں ہے۔ اگرچہ امامیہ کے عقائد کے مطابق امامت صرف امام حسین کی نسل میں رہی لیکن بحیثیت سیادت وہ لوگ بھی امام حسن کی اولاد کو اسی قدر قابل تعظیم اور اتنا ہی شریف تسلیم کرتے ہیں جس قدر کہ امام حسین کی اولاد کو۔ اور اہل سنت کے نزدیک تو ہر بات میں دونوں برابر ہیں۔ بلکہ ان کے عقائد میں داخل ہے کہ امام مہدی جناب امام حسن ہی کی نسل سے ہوں گے۔ بہر حال جناب سیدہ کے دونوں صاحبزادوں کی اولاد میں باعتبار شرافت شبی اسلام کے عام بعض کہتے ہیں کہ ان کا نام غزالہ تھا۔ بعض شہر بانو بتاتے ہیں جو عوام میں زیادہ مشہور ہے۔ قرینہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اصلی نام تو شہر بانو ہی تھا مگر عرب میں آنے کے بعد یہ دو نام بھلائے اور غزالہ رکھ دیئے گئے۔ ورنہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ ایران کی شاہزادیوں کے نام عربی ہوں۔

کسی فرق کے نزدیک کوئی امتیاز نہیں۔ اول تو مسلمانوں کے اعتقاد میں سرائے کوئی چیز ہی نہیں۔ اسلام ایک عام اخوت میں دنیا کی تمام قوموں کو ملے رہا تھا کیونکہ ممکن تھا کہ وہ اس قسم کے آفریقے نوع انسان میں باقی رکھتا۔ اسلام نے شرافت کو کبھی ہندوؤں کے مذہب کی طرح آباؤی ورثوں کے ساتھ وابستہ نہیں رکھا۔ اس کے نزدیک تو شرافت وہ چیز ہے جسکو ہر شخص حاصل کر سکتا ہے۔ اور اسی ضرورت سے آن حضرت نے صاف صاف فرما دیا ”اتن بیکم واحد وان ابکم واحد وان لا فضل لعربی علی العجمی ولا للاحمر علی الاسود الا بالتقویٰ الابل لغبت۔“ خوب جان لو کہ تمہارا نبی ایک ہے اور تمہارا باپ ایک ہے۔ نہ عرب والے کو کسی غیر ملک والے پر کچھ فضیلت ہے اور نہ سرخ چمڑے والے کو سیاہ چمڑے والے پر یا ان فضیلت ہے تو پرہیزگاری کے اعتبار سے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ میں نے اپنا فرض تبلیغ ادا کر دیا۔ یہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ دوسری قوموں کے القباس سے مسلمانوں میں نبی شرافت کے خیالات پیدا ہو گئے اور علماء کی سستی سے روز بروز اتنی قوت پکڑتے گئے کہ اب ہر مسلمان کے دگ و ریشہ میں سرائے کر گئے ہیں۔ آن حضرت نے اپنی عمرت (اولاد) کے بارے میں (جس سے مراد جناب سیدہ کی اولاد سمجھی جاتی ہے) مسلمانوں کو بعض نصیحتیں کی ہیں۔ مگر اس عقدے کو خود آن حضرت کا یہ قول قطعی طور پر حل کر دیتا ہے کہ ”من سلاک علی طریقہ نبوی“ جو میری راہ پر چلے وہی میری اولاد ہے۔ غرض اسلام میں لمحاظ دین شرافت نبی کی کچھ وقت نہیں۔ اور اس بنا پر یہ خیال کرنا کہ اہل اسلام نے ایران کے شاہی خون سے کوئی فخر حاصل کیا بڑی فاش غلطی ہے۔

تاہم ہم کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ مسلمانوں میں ہمیشہ کسی نہ کسی حد تک اپنے نسب پر فخر کرنے کا خیال رہا۔ جاہلیت میں اہل عرب کو اپنے نسبوں پر جس قدر دعوے تھا شاید دنیا کی کسی قوم کو نہ ہوا ہو گا۔ یہ دعوے عرب والوں کے پھر میں داخل ہو گیا تھا۔ اسلام نے اس کو بہت کچھ مٹا یا تاہم عرب میں کسی نہ کسی قدر اس کا مادہ باقی تھا۔ عرب اگرچہ جاہل اور وحشی تھے مگر انکو یقین تھا کہ

آبائی شرافت میں دنیا کی کوئی قوم ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ ریگزاروں میں
کملیاں تان کے رہتے تھے مگر اس دولت میں بھی کسری و قسیر کو اپنے آگے دلیل
ذیال کرتے تھے۔ خصوصاً قریش جو سارے عرب میں اپنے آپ کو افضل و شرف
جانتے تھے۔ یہ ہم مانتے ہیں کہ اسلام نے ان کے ان جاہلیت کے دعویٰ میں
ہست کچھ کمی کر دی تھی لیکن انکی نسبت یہ دنیا کہ وہ کسری کی بیٹی کو اپنے لیے
موجب ازدیاد شرافت سمجھے شاید کسی سمجھدار آدمی کا کام نہ ہوگا۔

خسرو پر ویز نے ایک عربی مشیر زید بن عدی کے کہنے سے حب شمالی
و مغربی اقلادع عرب کے سردار نعمان بن منذر کو لکھا کہ اپنی بیٹی یا اپنے قبیلہ کی
کوئی لڑکی پیش کرے تو نعمان کو نہایت ناگوار ہوا۔ اور خسرو پر ویز کو معلوم ہو گیا
کہ عرب لوگ اپنے آپ کو شاہان ایران سے بھی زیادہ شریف سمجھتے ہیں۔ نعمان
کو اس انکار کا انجام معلوم ہوا۔ اس نے حکومت سے کنارہ کشی کی اور اپنے
اہل و عیال کو قبیلہ بنی شیبان کے سردار کی حفاظت میں چھوڑ کے دربار پرویت
میں حاضر ہوا۔ پر دیر نے نعمان کے مرنے کے بعد اس کے اہل و عیال کو بنی شیبان
سے طلب کیا۔ وہ بھلا کب و بنے والے تھے۔ اور حب ایرانی فوج مقابلہ کو
آموچو دہوئی تو گوجا تے تھے کہ کسے کا مقابلہ کسی طرح نہیں ہو سکتا مگر مارنے
اور مرجانے پر تیار ہو گئے۔ مقام ذی قار میں لڑائی ہوئی۔ اور بنی شیبان نے
فی الحقیقت بڑی جوان مردی کے غوٹے دکھائے۔ اس سے پہلے عربوں کو
ایرانوں کے مقابلہ میں کبھی کم جرات ہوئی تھی۔ یہ اسی لڑائی کا تذکرہ ہے کہ
ایک شیبانیہ لڑکی نے میدان میں آ کے ایک ایسا پر جوش شعر پڑھا کہ یکایک
سات سو آدمیوں نے اپنی قبائوں کی آستینیں فوج کے پھنکدین اس لیے کہ
تلوار چاڑھنے میں اُلجھی تھیں۔ عرب نے ذی قار میں ایرانوں کو شکست دی اور
ایرانی ایسے بھاگے کہ پھر آدمی کا رخ نہ کیا۔

کیا کسی کے قیاس میں آ سکتا ہے کہ یہی عرب جو اپنی بے ماگی اور
دشت زردی کے عہد میں اپنی شرافت کا اتنا بڑا دعویٰ رکھتے تھے کہ قبیلے
کے قبیلے کٹ گئے اور شہنشاہ ایران کو ایک عربی نژاد لڑکی نہ دی گئی۔ وہی

عرب اب ترقی کر کے اور ساری دنیا میں فتح و نصرت کا ڈنکا بجا کے اپنے تئیں اتنا ذلیل خیال کرنے لگے کہ نبوت کے خاندان کو یزد و جبر کو بیٹے کے ذریعہ سے معزز بنائیں۔ عرب تو بعد اسلام بھی اتنے سخت تھے کہ غیروں کو ہمیشہ اپنے آگے ذلیل خیال کرتے تھے۔ غیر تو غیر خاص قریشی نسل کے جو لوگ عرب سے باہر جا کے رہ پڑے تھے اگرچہ اُن میں کوئی خرابی نہیں پیدا ہوئی تھی مگر وہ اُن سے بھی سہمہیانہ پیدا کرتے ہوئے بھگچاتے تھے۔ عبدالملک بن مروان جو بنی امیہ میں سب سے زیادہ زبردست خلیفہ تھا اُس نے عقیل بن بلقمہ سے جو صحراے عرب میں اپنے قدیم مذاق کی سادی زندگی بسر کیا کرتا اور خوش است کی کہ اپنی کوئی بیٹی میرے کسی لڑکے کے عقد میں دو۔ یہ پیغام دارالخلافہ دمشق سے شاہی اہتمام کے ساتھ بھیجا گیا۔ عقیل نے پہلے تو انکار کر دیا۔ مگر خلیفہ کے زیادہ اصرار پر کہنے لگا ”اچھا پھر مجبوری ہی ہے تو میں راضی ہوں مگر دیکھو کسی غیر عرب کے لڑکے سے مجھے مصیبت نہ پہنسا دینا“ یہ خیالات آخر عہد تک باقی تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ جس طرح شیر جنگل میں زیادہ شریف اور شجاع نظر آتا ہے اُسی طرح ہم بھی اپنے صحراؤں ہی میں زیادہ شریف رہ سکتے ہیں۔ یزید کی ماں میمون ایک بادشاہی عرب کی بیٹی تھی۔ جناب معاویہ نے ہزارہ کوشش کی مگر اُسے خلافت کے عیش و عشرت میں کسی طرح مزہ نہ آیا۔ یزید جل میں تھا دمشق میں اُس کے پیدا ہونے کی دعائیں مانگی جا رہی تھیں اور میمون نے اپنے رگزار کی تیاریاں کر دیں۔ جناب معاویہ کی ایک نہ چلی۔ میمون اپنے صحرائی جھوپڑے میں چلی گئی۔ اور یزید وہیں پیدا ہوا۔

ہم تو یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ اولاد جو ان شاہزادوں سے ہوئی عرب کی سوسائٹی میں کبھی با وقعت نہ سمجھی جاتی مگر بات یہ تھی کہ اہل عرب اپنی بیٹیوں کے دینے میں چاہے کتنی احتیاط کرتے ہوں مگر سلسلہ نسب کو ہمیشہ باپ کی طرف سے لیا کرتے تھے۔ ماں کی شرافت کا خیال کم کیا جاتا تھا۔ اور یہی وجہ ہوئی کہ جناب امام حسینؑ اور عبداللہ بن عمرؓ اور محمد بن ابی بکرؓ کی اولاد کبھی کم وقعت کی نظر سے نہ دیکھی گئی۔ لیکن یہ خیال نہ کرنا چاہیے کہ عرب

لوگوں میں مان کی شرافت کا خیال بالکل تھا ہی نہیں۔ کسی حد تک ضرور تھا۔ بعض شرفا اس کا بہت پچنچال کرتے تھے۔ امام زین العابدین اور سالم اور قاسم جو ہمیشہ سب کے نزدیک وقت کی نگاہوں سے دیکھے گئے اسکی یہ وجہ تھی کہ ان لوگوں نے ممالک علمی و دینی میں اسی اعلیٰ ترقی کی تھی کہ ان کے خانہ انی نقصان پر کسی کی نظر پڑتی ہی نہ تھی۔ ماؤن کا عیب ان کے زہد و اتقا کے واسطے میں چھپ کے فنا ہو گیا تھا۔

ابن خلکان نے امام نحو مبرورے ایک قرشی شخص کا واقعہ خود اسکی زبانی نقل کیا ہے کہ اُس نے کہا ”میں سعید بن مسیب کے پاس اکثر جایا کرتا تھا۔ ایک دن انھوں نے مجھ سے پوچھا تمہارا نام نہال کہاں ہے؟ میں نے کہا ”میری ماں تو لونڈی تھی۔“ یہ جملہ میری زبان سے نکلے ہی مجھے معلوم ہوا کہ جیسے اُنکی نظر میں میری بے وقت ہو گئی۔ میں بیٹھا ہی تھا کہ سالم بن عبداللہ بن عمر آگئے۔ جب تھوڑی دیر بیٹھ کے وہ چلے گئے تو میں نے سعید سے پوچھا جناب یہ کون بزرگ ہیں؟ انھوں نے حیرت انگیز ہو کر کہا واہ وا۔ ایسے شخص کو اور تم نہ جانو! یہ تمہاری قوم قریش میں سے ہیں اور عبداللہ بن عمر بن الخطاب کے بیٹے سالم ہیں۔ میں نے پوچھا ان کی ماں کون تھیں؟ انھوں نے کہا لونڈی تھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد قاسم بن محمد بن ابی بکر آئے اور جب وہ گئے تو تو میں نے اُن کی نسبت بھی وہی سوال کیا۔ انھوں نے بھی وہی کہا کہ بھلا ایسے شخص کو اور تم نہ جانو۔ یہ بھی تمہاری قوم کے نامور شخص قاسم بن محمد ہیں۔ میں نے کہا اور ان کی ماں کون تھیں؟ کہا لونڈی تھیں۔ اتنے میں اتفاقاً علی بن حسین بن علی بن ابی طالب آگئے۔ اور جب اُنھوں نے تو میں نے اُن کی نسبت بھی تجاہل عارفانہ کر کے دریافت کیا اور یہ کون ہیں؟ کہا واہ۔ ان کو نہ جانتا قیامت ہے۔ یہ تو وہ ہیں کہ ممکن نہیں کوئی مسلمان ہوا اور انکو نہ جانتا ہو۔ یہ علی بن حسین ہیں۔ میں نے پھر کہا اور انکی ماں کون تھیں؟ کہنے لگے وہ بھی لونڈی تھیں۔ اب میں نے اُن سے کہا اے آپ کو کیرک زادہ تبا کے بن آپ کی نظر میں ذلیل ہو گیا تھا۔ لیکن اب عرض کرتا ہوں کہ اس خاندانی

سالہ میں یہ میرا فخر نہیں ہے کہ میں ایسے ایسے لوگوں کا پیرو ہوں۔ میری یہ تقریر سنتے ہی سعید کے بستر سے معلوم ہونے لگا کہ گویا وہ مجھے بہت ہی اوقات خیال کرتے ہیں۔“

بلکہ بعض تاریخی بیانون سے تو صراحتاً معلوم ہوتا ہے کہ اہل مدینہ پیشتر لونڈیوں کی اولاد کو اپنی سوسائٹی میں نہیں لانے تھے مگر جب قاسم بن محمد اور سالم بن عبداللہ اور علی بن حسین نے نشوونما پائے مدارج علمی اور دینی میں ترقی کی تو وہ خیال جاتا رہا اور عموماً لونڈیوں کی اولاد خاندان میں شریک سمجھی جانے لگی۔ اصلیت تو یہ ہے کہ اہل عرب نے اُن لوگوں کو بغیر اُن کی دینداری کا آٹھا لیے اپنی برادری میں نہیں لیا اور سترگین فرماتے ہیں کہ نہیں اہل عرب نے اُن کی رگوں میں ایران کا شاہی خون دوڑا کے خاندان نبوت کی عزت بڑھائی۔ اگر تحقیق تاریخی چھوڑ کے مذہبی اصول سے بحث کریں تو کہیں گے کہ جو مسلمان ایسا اعتقاد رکھے وہ کافر سمجھا جائے گا۔ نہ کہ مسلمانوں نے ایسی کارروائی خود اپنی کوشش سے کی ہو۔

اور سب سے زیادہ گبن کے خیال کی بے وقعتی اس واقعہ سے ہوتی ہے جبکہ ابن خلکان نے ابن قتیبہ سے نقل کیا ہے کہ جناب امام حسینؑ کی شہادت کے چند روز بعد امام زین العابدینؑ نے اپنی والدہ کا عقد جناب امام حسینؑ کے غلام زید سے کر دیا۔ اور اسی زمانہ میں اپنی ایک لونڈی کو آزاد کر کے اپنے نکاح میں لیا۔ یہ خبر سن کے عبدالملک بن مروان نے آپ کے پاس ایک خط بھیجا جس میں ان دونوں باتوں پر آپ کو شرم و لائی تھی۔ امام زین العابدینؑ نے اُس کے جواب میں جو تحریر بھیجی اُس میں پہلے تو یہ آیت لکھی تھی ”لکھ فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ“ جس کا مقصود یہ ہے کہ مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا چاہیے۔ اور اسکے بعد لکھا تھا ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ بنت حبیبہ کی خطب کو آزاد کر کے اپنے نکاح میں لیا تھا۔ اور زید بن حارثہ کو آزاد کر کے اپنی بیوی کی بیٹی زینب بنت جحش کو اپنے عقد میں دیدیا تھا۔ اس سے زیادہ اس بات کا کیا ثبوت ہوگا کہ اسلام میں نبی شرافت کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اور اگر جناب شہر بانوسے کوئی شرافت ہی حاصل کی گئی تھی

تو پھر اُن کے ذریعہ سے ایک آزاد شدہ غلام کیون خاندان نبوت کا رقیب بنایا گیا۔ مسٹر گبن کا یہ خیال ہم نے حضرات شیعہ میں سے بعض جہلامین بھی پایا ہے۔ اور اسکی وجہ یہ ہے کہ شیعوں کو بمقابلہ سنیوں کے ایران کے ساتھ خاص ہمدردی ہے۔ بیشک ہم مذہبی ایسے تعلقات پیدا کر دیتی ہے۔ اور ایسے تعلقات کو ہم نہایت ہی قابل قدر سمجھتے ہیں۔ لیکن اُسی حد تک کہ دین کی توہین نہ ہونے پائے۔ ہمارے اعتقاد میں تو عربی شریعت پر ایمان لانے والوں میں سے ہر شخص کو ایسے خیال سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ اس میں صاف صاف خاندان نبوت کی توہین ہے۔

یہ سمجھنا کہ عرب لوگ اپنی فتوحات کے وقت لونڈیوں میں باعتبار عالی نبی یا امارت یا شاہزادی کے کوئی تفریق کرتے تھے بڑی غلطی ہے۔ عرب لوگوں میں اول تو اُن دونوں صرف دین کا نام شرافت تھا۔ اور اگر قدیم شرافت کا کچھ خیال تھا بھی تو صرف اپنے قبائل میں۔ اور دیگر ممالک کی عورتوں میں سے تو وہ سب کو ایک ہی نظر سے دیکھتے تھے۔ عام اس سے کہ وہ وزیر زادی ہوں یا شاہزادی امیر زادی ہوں یا فقیر زادی۔ اب اس سے زیادہ کیا ہوگا کہ ہر قتل کی بیٹی فتح دمشق کے بعد جب مسلمانوں کے ہاتھ میں گرفتار ہوئی تو ایک شامی نو مسلم کے سپرد کر دی گئی جس سے وعدہ کیا گیا تھا کہ اسکی مشوقہ اُسکو دی جائے گی۔ اور جب معلوم ہوا کہ اُس کی مشوقہ نے خودکشی کر لی تو ہر قتل کی بیٹی کا ہاتھ اُسکے ہاتھ میں دے دیا گیا۔ مگر اُس شامی سے اسکی جرأت نہ ہوئی۔ اور آخر ہر قتل کے حسب الطلب وہ لڑکی عزت کے ساتھ اٹھا کیے بھیج دی گئی جہاں خود ہر قتل موجود تھا۔

اگر سچ پوچھیے تو اُس فتح مذی کے زمانے میں صد ہا شاہزادیاں عرب میں آگئیں جہاں اُن میں سے بعض دیگر قریشیوں کے گھر میں تھیں۔ بعض عرب کے غلاموں کے پاس تھیں۔ وہاں ایک امام حسینؑ کے گھر میں بھی تھی۔ لیکن وہ جو غلاموں کے پاس تھیں اُن کا تو خیال بھی نہیں کیا جاتا، مگر ہاں ایک جو نیئر کے نواسے کے پاس تھی اُس کی بدولت خاندان نبوت معزز بنا یا جاتا ہے۔ خود

شہر بانو کی دو بہنیں دو قریشی نوجوانوں کے پاس تھیں جن کا ذکر ہو چکا۔ طرابلس واقع افریقہ کے گرگوری کی بیٹی فلیانا عبدالمذہب زبیر کے گھر میں تھی۔ جو اسی حسین حمیدین اسی تعلیم یافتہ، ایسی بہادر اور میدان سپہگرمی میں جو ہر دکھانے والی تھی کہ خود سٹرگین کو اُسکے حال پر بڑی رقت ہوئی ہے۔

ہم ایک اور سیمہ اور یورپین شاہزادی کا حال اس موقع پر بیان کرتے ہیں۔ جس نے خود اپنے عشق سے ایک عربی غلام کے ساتھ شادی کر لی تھی۔ یہ خاص اسپین کی شاہزادی تھی اور مسلمانوں میں قوطیہ کہلاتی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ وہ ان نسل گاتھ حکمران تھی۔ گاتھ کو مسلمان قوط کہتے تھے۔ اور اسی خاندان کی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے اُسے قوطیہ کہا کرتے تھے۔ یہ شاہزادی دربار سے پہلے فرمان رواے اسپین وٹزا (غیشہ) کی پوتی تھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ طارق نے جب اسپین کو فتح کر لیا تو بعض اضلاع پر شاہ وٹزا کے بیٹے حکمران کیے گئے۔ جنہوں نے اپنی اس بھیجی پر ظلم کیا۔ لہذا شاہزادی نے داؤد خاں کی غرض سے دمشق کا سفر کیا۔ اور ہشام بن عبدالملک کے دربار میں حاضر ہوئی۔ بیان آئے اُس نے عمر بن عبدالعزیز اموی کے غلام عیسیٰ بن مزاحم سے عقد کر لیا۔ ہشام نے اس شاہزادی کو ایک پروانہ لکھ دیا جو خطاب شعبی کلبی والی اندلس کے نام تھا۔ اور جس میں اُس کی رعایت و خاطر داری کی بہت کچھ تاکید کی گئی تھی۔ شاہزادی اپنے شوہر اور اُس پروانے کو لے کے اسپین میں پہنچی اور خاص قوطیہ میں مقیم ہوئی۔ عیسیٰ بن مزاحم کی اُس شاہزادی کے بطن سے وہاں اولاد ہوئی۔ اور ایک نسل شروع ہوئی جو اندلس کے آخری اسلامی دور تک باقی تھی۔ اور ان سب کے نام کے ساتھ اسی شاہزادی کی وجہ سے ہمیشہ قوطی کا لفظ لکھا جاتا رہا۔ ابو بکر بن محمد قرطبی معروف بہ ابن قوطیہ جو اندلس میں ایک بڑے امام وقت گذرے ہیں اور جن کا چوتھی صدی ہجری کے آخرین انتقال ہوا ہے اسی شاہزادی کی نسل سے تھے۔ اور اسی وجہ سے ابن قوطیہ اُن کا لقب تھا۔ ابن قوطیہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم میں جو کمال حاصل کیا وہ بہت کم کسی کو نصیب ہوا ہے۔ اُن کی کتاب المقصود والممدود کی نسبت علامہ ابن خلکان کہتے ہیں کہ اُسکو تصنیف کر کے وہ تمام

گذشتہ اہل سنت سے بڑھ گئے۔ اور بعد آنے والے ایسی کتاب لکھنے سے عاجز ہیں اُنکے تبحر کا سب سے بڑا سرٹفکیٹ یہ ہے کہ ناصر الدین اللہ کا بیٹا خلیفہ حکم جو علم و فضل میں سلاطین عالم پر فوقیت لے گیا ہے جس کا کتب خانہ مشہور ہے اور جسکی فطر سے تین لاکھ تصنیفیں گذر گئی ہیں اور جس نے اُن سب کا مطالعہ اس توجہ سے کیا تھا کہ اُن میں سے بہت کم عقین جن پر اُس نے اپنے ہاتھ سے کچھ نہ کچھ بخشی نہ کی ہو۔ اُس نے ابوعلی قالی سے جب پوچھا کہ باعتبار سنت سب سے زیادہ متبحر ہمارے شہر میں تم نے کس کو پایا؟ ابوعلی نے فوراً ابن قوطیہ کا نام لیا۔

اگرچہ یہ خاندان ابو بکر کے وقت سے بہت زیادہ معزز ہو گیا۔ لیکن فیصلیت تو علم سے حاصل ہوئی۔ ہم کو یہ بتین بتایا گیا کہ ہمارے اس غلام کو یورپ نے ایک سیجیہ اور نسل گا تھ کی شاہزادی دے کے کون سی شرافت دیدی۔ ہمارے سیجی دوست اُس شرافت سے نہ بحث کریں جو وہ پارسیوں سے لے کے ہیں دیتے ہیں۔ وہ یہ بتائیں کہ خود اپنی فیاضی سے اُنھوں نے ہم کو کون سی شرافت بخشی؟

انجام

یہ ہتون کو کہتے سنا کہ ”خدا انجام بخیر کرے۔ مگر جب اُن کہنے والوں کے دلوں کو ٹٹولیے اور اُن کے خیالات کا اندازہ لیجیے تو صامت معلوم ہو جاتا ہے کہ ہر شخص نے اپنے مذاق اور اپنے مسلمات کی بنا پر اس جملہ سے کچھ اور ہی سمجھی مراد لی ہے۔ اور اُسکے ذہن میں انجام کوئی نئی ہی چیز ہے۔ افسوس دنیا کا یہی عام منالطہ ہے جس نے ملکوں اور قوموں میں باہم عداوتیں پیدا کر دی ہیں۔ دیکھو وہ مہر آئین سہند و جو گئی ہر جہلو سے دنیا کو آزما کے اور تمام دنیا وی سامان عشرت پر بے پروائی اور دولت کی لالت مار کے اُس تہائی کے مقام پر آ کے بیٹھ رہا ہے جہاں سوا خدا کے کسی کی حکومت نہیں۔ اپنی روزی حاصل کرتے وقت اگرچہ وہ دھکتا ہے کہ اُسکے شوق کی چیزیں یعنی گھانٹا پات ہر مقام پر بہ کثرت موجود ہیں۔ اور پھر

لطیف یہ کہ کوہسار گویا اپنے دامن اُنکی طرف بڑھا کے کہہ رہا ہے کہ یہ ہر یہ قبول کیجیے۔ اور تختہ صحرا جیسے اپنی نعمتیں ایک وسیع خوان میں لگا کے اُسکے سامنے پیش کر رہا ہے کہ کیجیے خدا نے یہ آپ کے پاس بھیجا ہے۔ ان میں بھی وہ کفایت شناسی کو صرف کہتا ہے۔ اور جس قدر ضرورت ہوتی ہے اُسی قدر لے لیتا ہے۔ اسی کی تقلید میں اُس رومن کیتھولک مہمب نے دنیا کی تمام لذتیں اپنے اوپر حرام کر لی ہیں۔ دنیا کا حسن اور دولت کے سامان اپنی دلفریبیان دکھا دکھا کے اُسکے دل میں ایک طمع پیدا کرتے ہیں۔ لیکن اُس نے ان سب چیزوں کی طرف بظاہر اس بے پروائی سے دیکھا ہے کہ لوگوں کو اس پر حسد آتا ہے۔ یہی بے پروائی اور لذت و نیوی کی نفرت وہ مسلمان صوفی دکھا رہا ہے جس نے گویا عالم کو چھوڑ دیا ہے اور صرف ایک تادر مطلق کے خیال میں اپنے آپ کو سب طرف سے بے حس بنا کے گوشہ تنہائی میں بیٹھ رہا ہے۔ یہ سب لوگ ایک ہی خیال اور ایک ہی دھن میں محو ہو رہے ہیں۔ دنیا کے لوگ جو روز و رز کی امیدوں میں ناکامی کے صدمے اٹھا کے عاجز آ گئے ہیں۔ انکی اس بے پروائی کو ایسا بھلا سمجھتے ہیں کہ اُن کے خیال میں اُن لوگوں سے زیادہ کوئی حق پسند اور راہِ راست پر چلنے والا نہیں۔ کیا عجب کہ اپنے خیال میں وہ انھیں لوگوں کی حالت کو وہ حالت تصور کرتے ہوں جس سے اپنے جملہ ”ہذا انجام بخیر کرے“ میں لفظ ”انجام“ سے مراد ملی ہے۔ اُن کا دل چاہتا ہے کہ خود اُن کا بھی یہی انجام ہو۔ اور وہ بھی دنیا کو یوں ہی چھوڑنے پر قادر ہو جائیں۔

اگرچہ انجام کا لفظ ہر اُس مقام پر صادق آتا ہے جہاں کسی کام یا کسی واقعہ کا خاتمہ ہو جائے۔ مگر چونکہ حقیقی اختتام معاملات وہی ہے جسے لوگ موت کہتے ہیں اور جو دنیا کے تمام تعلقات قطع کر دیا کرتی ہے۔ اس خیال سے اکثر لوگ جب کبھی کہتے ہیں ”ہذا انجام بخیر کرے“۔ اُس سے یہی مراد ہوا کرتی ہے کہ مرتے وقت انسان اچھی حالت میں ہو۔ ”اچھی حالت“ کیا چیز ہے؟ عموماً لوگ جس کی نسبت کہتے ہیں کہ یہ اچھی حالت میں ہے۔ اُس سے یہ غرض ہوتی ہے کہ متمول ہے۔ اور دنیاوی خواہشیں پوری کرنے میں اُسے تھوڑی دقت ہوتی

ہے۔ لیکن موت ایک ایسی چیز ہے کہ اُس وقت جب جان نکلتی ہے۔ دولت مند
اور بے دولتی۔ عشرت اور عسرت، اطمینان اور تشنگی سب برابر ہوتے ہیں۔
اسی وجہ سے تمام دینی مقدس لوگ اس وقت کا بغیر ہونا اس سے مراد لیتے ہیں
کہ انسان کی اخلاقی حالت اور روحانی خوبیاں ترقی پر ہوں۔ اور اس
خیال کا پُر جوش معتقد ہو جو افسوس کرنے والوں کے اعتقاد میں حق اور ذریعہ نجات
ہے۔ افسوس! کچھ ایسا تفرقہ پڑ گیا ہے۔ اور اختلاف مذاہب نے موت کے
اُس طرف کے حالات بیان کرنے میں ایسا اختلاف کیا ہے کہ یہ جملہ نکلنا تو ہر
شخص کی زبان سے ہے۔ لیکن غرض ہر شخص کی جدا ہوتی ہے۔ ایک مسلمان ایک
اپنے خوش اطوار مسلمان مرنے والے دوست کی نسبت کہتا ہے "کیا اچھا شخص
تھا! توحید کا معتقد تھا۔ اور رسالتِ محمدی پر ایمان رکھتا تھا" اور دوسرا
عیسائی اپنے واصلِ حق مسیحی دوست کی نسبت کہہ رہا ہے "کیا اچھی موت ہے۔
مسیح کا خون ایسے ہی لوگوں کی نجات کے لیے بہا ہے۔ وہ یہودی اپنے نئے رخصت
ہونے والے دوست کی لاش کے سرہانے افسوس اور درد کے لہجے میں کہہ رہا ہے
"کیا خوش نصیب تھا۔ خاص اسرائیلی شریعت اور موسوی تعلیم پر گیا" قدیم
اصول ژند کا معتقد اور خوش خیال موبدان فارس کا پیروا ہے کسی دوست
کو دُخمین رکھنے کو لیے جاتا ہے اور آئینو ہاہا کے کہہ رہا ہے "کیا خوب
آدمی تھا خدا مغفرت کرے۔ ہمارے حق شناس و خشنودن (دعیردن) کے
آئین کا کس استقلال سے پابند رہا" یہ تو دُخمین غائب ہو گیا۔ اور اس
کی جگہ چند برہمن اپنے کسی دھوکا دے جانے والے عزیز آشنا کو لیے چلے آتے
ہیں۔ دریا کنارے جلانے کو لیے جاتے ہیں۔ اور کس حسرت سے باتیں کرتے
جلتے ہیں کہ "پہ سیدھا بکینٹہ جائے گا۔ دیوتا اور ہما تھا اسے اپنی برکتوں میں
لے لیں گے۔ اور دوسرا جہنم اسکے لیے جنت کا مزہ دے گا" ان سب کی زبان
سے جتنے جملے سنے گئے۔ سب ایک شرح کی حیثیت سے تھے۔ جنکا متن یا
خلاصہ اسی قدر تھا کہ "مذاہبِ انجامِ بخیر کیا"

اگرچہ سب کو معلوم ہے۔ پھر بھی کسی کو نہیں معلوم۔ کہ اصل میں انجامِ بخیر

ہوتا کیا چیز ہے۔ کیا خوب کہا ہے۔

خبر فرمیت کہ منزل گاہ مقصود کجاست این قدر بہت کہ بانگ برے می آید

اس موقع پر بانگ برس سے مراد بائیان مذاہب کا فرمانا ہے۔ اُن لوگوں نے اپنی روحانی تعلیم سے سیکھ کے جو کچھ بتایا۔ دنیا اُسی کو حق سمجھتی ہے اور اُسی پر مذاہب کی بنیاد قائم کی گئی ہے۔ لیکن جن اس مسئلہ پر زیادہ بحث کی ضرورت نہیں۔ یہی کیوں نہ کہدین کہ ٹھیک ٹھیک انجام کا اچھا ہونا اس امر کا نام ہے کہ لوگ اُسے اچھا سمجھیں اور وہ دنیا سے نکلنا شروع جائے۔ اور فی الحقیقت یہی ہے کہ ان سب لوگوں کا انجام اچھا ہو جن پر ابھی آپ نے اُسے ہم مذہبون کو افسوس کرتے اور حُسن ظن قائم کرتے دیکھا تھا۔

موت کا مسئلہ چھوڑ کر سروسٹ یہ دیکھنا چاہیے کہ ہر کام کا انجام اچھا ہوا کیسا ہوتا ہے جو کام بخیر و خوبی کام ہو جائے۔ جس کے نتیجے پر کوئی خوش ہو اور غیر دن کو حسد معلوم ہو۔ مانے۔ اُس کا انجام بخیر ہوا۔ دنیا میں روز سیکر دن اور کی ابتدا ہوتی ہے اور خدا جلنے کتنے اہم معاملات انتہا کو پہنچ جایا کرتے ہیں۔ لیکن چونکہ اُن کا اثر خاص اور شخصی ہوتا ہے۔ اس لیے نہ عام کو اُسکے نتیجے کی خبر ہی پہنچتی ہے اور نہ عام طور پر اُن سے دُوسری ظاہر کی جاتی ہے۔

دیکھو جو لڑکا پندرہ برس برس ہوئے بڑھنے کو بٹھایا گیا تھا اُس نے آج ایم۔ اے۔ کی ڈگری پاس کی ہے۔ یا اُسی کی طرح ایک اُسی کے ہم عمر طالب علم نے اپنی مشرقی تعلیم سے فراغت پائی ہے۔ اور آج اُسکے سر پر علما و فضلا کے مجمع عام میں فضیلت کی کمرٹی باندھی جا رہی ہے۔ دیکھو وہ خوش ہے کہ کد کالت میں پاس ہو گیا۔ بلکہ اور آگے خیال دوڑاؤ۔ دیکھو وہ پریشان حال جو خدا جان کب سے دوڑ و دوپ رہا ہے اور کتنے لوگوں کی سفارش اور اچھا ہے۔ آج خوش ہے کہ اُسے ایک منصوبہ کی مسئول جگہ مل گئی۔ دیکھو وہ جس نے ایک عرصے سے عشق خانہ خراب پر لطفت زندگی سے منہ موڑ لیا تھا۔ اور جس کی آرزوین اور تمنا میں روز ایک نئے جیلے اور ایک عجیب مٹن آمیز چھپر چھاڑ سے مالی جاتی تھیں۔ آج وہ اپنی مراد میں کامیاب ہوا۔ اور کسی وفا فراموش جھانسا رہے

آج اقرار کرتے کرتے وعدہ پورا کیا ہے۔ واہ! کیا خوش نصیب شخص ہے۔ اور اس کے عشق کا انجام کیا اچھا ہوا۔ اس سے بھی زیادہ توضیح کے ساتھ مختصر باتیں کیوں نہ سنیے۔ بیا رہنے شفا پائی۔ وطن آوارہ کو سواد وطن نظر آئی بچھڑے ہوئے خوش ملے ہیں۔ چلتے چلتے تھک جانے والے منزل پر پہنچے بہت سے جان پر کھیلنے والے سپاہیوں کو اس وقت شام کو فتح نصیب ہوئی۔ طوفان کی مصیبت اٹھائے ہوئے جہاز کو دُور سے ساحل کی صورت ایک سیاہی مارنے والے خط کی وضع میں دکھائی دی تھی! اپنی تماندن کا صاف نقشہ دکھا دین کہ اتنی کوششوں کے بعد ہمیں سلمان شریعت ٹھکانوں میں ایک ہونہار لڑکا نظر آیا۔ یہ سب وہ باتیں تھیں اور وہ معاملات تھے جن کا انجام بخیر ہوا۔ لیکن یہ تمام باتیں صرف "انجام بخیر ہونے" کی اصلیت ظاہر کرنے کے لیے بیان کر دی گئیں۔ ورنہ زمانہ تو کچھ ایسی نامرادیوں سے دوچار کرتا ہے کہ یہ سب واقعات ہماری نظر میں وہی اثر رکھتے ہیں جو کسی گوری پر پوش کی تصویر اہل حبش کے دل میں پیدا کر گئی۔ کیونکہ جو چیز شاؤنا و نادہی نظر سے لڈرتی ہو اُس کا بیان قصے اور کہانی سے زیادہ ہرگز وقت نہیں رکھتا۔

ہماری عام تماندن کا وہی انجام ہوتا ہے جو مجنوں کے عشقِ لیلیٰ کی بتابیوں اور فرما دکی کوہ کنی کا انجام ہوا تھا۔ صاف معلوم ہو رہا ہے بلکہ آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے کہ اب ہم اپنے تمام معاملات میں اسی قسم کے نتیجوں کا اسیدوار رہنا چاہیے۔ جس نے کہا ہے خیر کہا ہے ع "صورتِ یاس میں بن کے بگڑ جاتی ہے" آرزو برآنا۔ تماندن میں کامیاب ہونا۔ اور کسی امر کا انجام بخیر ہونا کیا؟

ہم اگلے واقعات اور گزشتہ تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ عموماً مصیبتوں اور نامرادیوں کے حالات چونکہ بہت کم پائے جاتے تھے لہذا دلوں میں ایک درد کا اثر پیدا کرنے کے لیے وہ صرف داستانوں اور بے اصل قصوں کے ذریعہ سے بیان کر دیے جاتے تھے۔ بخلاف اسکے آج وہ زمانہ ہے کہ ہم اپنی قوم میں تو دراصل ہر طرف نامرادی ہی نظر آتی ہے۔ ہاں بعض اوقات دل کی

نسلی کے لیے ہم کامیابی کی داستانیں بیان کر کے جی خوش کر لیا کرتے ہیں۔ وہی اب ایسا زمانہ آ گیا ہے کہ ہمیں اپنی کوشش میں اچھے انجام کا امیدوار ہی نہ ہونا چاہیے۔ اگر ہم کو سبتو ہے اور ہم تلاش کرتے ہیں کہ ہمیں ایسے معاملات اور ایسے مواقع ملین جن میں انجام اچھا پاتا تمہیں ہو۔ تو ہمیں اپنے شہر کے قدیم داستان گو یون کی طرف توجہ کرنا چاہیے۔ اے اکثر و نئے نہ سنا ہو گا کہ ہمارے داستان گو سمجھوں نے اپنے اور اپنی قوم کے دکھے ہوئے دلوں کے خوش کرنے کے لیے ریڈیو کا پارٹ چھوڑ دیا ہے اور رات دن کیڈی ہی بیان کرتے رہتے ہیں اُن کے بیان میں ہمیں کیسی کیسی اعلیٰ درجے کی کامیابیاں اور کیسی کیسی دلفریب آرزو مندیاں نظر آتی ہیں۔ ہمارے داستان جس وقت کوئی واقعہ بیان کرنے کو بیٹھ جاتے ہیں اُس وقت انکی زبان جن واقعات کا سمان دکھاتی ہے اور جن حالتوں کی تصویریں آنکھوں کے سامنے کھینچتی ہے اُن کو اگر کوئی نفلن تھا تو صرف اُس زمانے سے جسے یورپ عہد وسطیٰ کہتا ہے۔ اور جس میں ہمارے سوا کوئی کامیاب و بامراد تھا ہی نہیں۔ اور جو کوئی نظر اٹھا کے دیکھتا تھا اُسے دنیا بھر میں ہم ہی ہم نظر آتے تھے۔ مگر افسوس ہماری تاریخی داستان اب داستان گو یون کی گپ ہو گئی۔ قاعدے کی بات ہے کہ جو امر ذہن کو مستبید معلوم ہوتا ہے اُس کو انسان کا دل پریشی کا سبب سے قبول کرتا ہے۔ چونکہ اب ہم دنیا بھر سے زیادہ پست ہمت اور ادنیٰ درجے پر معلوم ہوتے ہیں۔ لہذا ہمارے حالات بالکل ویسی ہی داستان یا کہانی خیال کر لیے گئے ہیں جس کی صحت پر سننے والے درکنار خود بیان کرنے والے کو بھی وثوق نہیں ہوتا۔ خیر یہ گدازی ہوئی باتیں یاد آ کے ہمیں اپنے موضوع بحث سے ہٹا لیا جا کرتی ہیں۔ ورنہ ہماری غرض اس مقام پر صرف اتنی تھی کہ وہ گزر گئے جب ہمیں کسی معاملہ کا انجام بغیر نظر آتا تھا۔ اب تو یہ حال ہے کہ دنیا تو دنیا ہمیں تو اس کی بھی امید نہیں کہ عقلی میں خاتمہ بخیر ہو۔

ہم اور ہمارے خیالات

اس لیے غور طلب ہیں کہ اب ان میں تبدیلی ہوتی جاتی ہے۔ یوں تو ہر عربی مکتب کے لڑکے کو یہ قضیہ پڑھایا جاتا ہے کہ "العالم متغیر" مگر تغیر عالم پر غور کرنے کی ہم کو جس قدر ضرورت ہے اس قدر کسی کو نہیں۔ کامیاب قوموں اور مقصد ور لوگوں کو نہیں سوچتا کہ ہماری وہ زندگی کیسی تھی جب ہم ان کامیابیوں کی آرزو میں تھے۔ مگر ان تغیر عالم کا مسئلہ کچھ اسی کی سمجھ میں خوب آتا ہے جسے نامرادیوں سے سابقہ پڑا ہو۔

بھرمین یاد آتا ہے کہ وصل میں کیا فرسے تھے۔ اور کس خوشی میں گذرتی تھی۔ سفر اور غربت میں معلوم ہوتا ہے کہ یاران وطن کی خوش گپیان اور بچپن کے دوستوں کی صحبتیں کیسی با مذاق اور سراپا لطفت تھیں۔ اس سے بھی زیادہ وضاحت کی ضرورت ہو تو یوں سمجھیے کہ جب پیاس لگتی ہے تو پانی کی قدر ہوتی ہے اور جب بھوک کی شدت سے الجھتا ہوں منجھل ہونے لگتے ہیں تب کھانے کا مزہ یاد آتا ہے۔ جب چلتے چلتے تھک جائیے۔ تب ذرا ٹھہر کے دیکھیے کہ ستانے میں کیا آرام ہے۔ جب فلسفی اور سنگستی پریشان کرے اُس وقت گذشتہ دولت مند کی طرف خیال دوڑائیے تو معلوم ہو جائے گا کہ نشہ دولت کتنا خوشگوار ہوتا ہے۔ مگر عام انقلابات زمانہ سے کیا غرض۔ دیکھنا تو یہ ہے کہ ہمارے خیالات میں کیا تغیر ہوا؟ ہم کس مزاج اور طبیعت کے لوگ تھے اور کیا ہو گئے؟ لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان کی آب و ہوا ہمارے مناسب نہ تھی۔ اس لیے ہمارے خیالات پر بہت خراب اور نالائق اثر پڑ گیا۔ اگر ایسا ہے تو دیگر ممالک کے اہل اسلام اپنے خیالات کے لحاظ سے بھی بہت ادنیٰ درجے پر معلوم ہوتے ہیں۔ ان پر کیا خرابی آئی؟ وہ کیوں پست حوصلہ اور بے ہمت ہو گئے؟ کیا دنیا میں کوئی اتنی عمر کا پوڑھا ہے جس نے ہمیں ہر رنگ اور وضع میں دکھایا ہو؟ آہ کوئی نہیں ایک شخص ہے۔ زمانہ۔ اسکی عمر بہت زیادہ ہے۔ یہ بہت پرانا افسانہ گو ہے اور اسکی زبانی ہم نے بہت سی اگلی داستانیں سنی ہیں۔ وہ دوسری

بڑھیا جسکی گود میں سب نے پرورش پائی ہے جسے لوگ زال دنیا کہتے ہیں۔
 انعمالاتِ عالم کے سب نمونے یقیناً اسکو بھی یاد ہوں گے۔ لیکن نہیں معلوم
 کیا سبب ہے کہ ہم نے اکثر لوگوں کو ان دونوں کے ہاتھ سے ملاں اور نہیں۔ گالیاں
 ہی دیتے غصا۔ دیکھو وہ مصیبت کا مارا اور تم زندہ اپنی تمام کوششوں میں تھکت
 کے پیر فلک یعنی زمانہ اور زال دنیا دونوں کو کوس رہا ہے۔ خیر۔ اگر وہ گالیاں
 دیتا ہے تو دینے دو۔ ہم تو ان گالیوں کا مستحق خود اسی شخص کو پاتے ہیں۔
 اگر اپنی داستان ہم کو سننا ہے اور اپنے تغیرات اور اپنی تبدیلیوں پر غور
 کرنا ہے تو آؤ اسی بوڑھے جہان دیدہ سے پوچھیں کہ اُس نے زمین کی کن حالتوں
 میں پایا۔ اور ہم میں کسی کسی تبدیلیاں دیکھیں؟ تواریخ کے صفحات پر جو کچھ
 لکھا ہے وہ زمانے ہی کی بیان کی ہوئی کہانی ہے۔ اگرچہ ان کہانیوں کا زیادہ
 حصہ ناقدر و انیوں اور بے توجہیوں کے ہاتھوں دنیا کے پردے سے قاب
 ہو گیا۔ مگر پھر بھی جو کچھ باقی ہے وہ دلچسپی سے خالی نہیں۔

اُن باتوں کو جانے دیجیے جو ہماری جمالت اور بُت پرستیوں کی باتیں
 تھیں۔ کیونکہ وہ اسلام سے بھی پیشتر کا زمانہ ہے۔ ہاں بعدِ نبشت کے زمانے
 کو لیجیے۔ آہ یا تو وہ سادگی کا زمانہ تھا کہ ایک نبی اُمی کی تبلیغ رسالت سے
 ہم سب مل کے ایک ہی سادی طبیعت کے لوگ تھے۔ فلسفیانہ چون و چرا کا
 مادہ ہم میں نہیں پیدا ہوا تھا۔ سب ایک ہی دھن میں مدہوش اور ایک ہی
 خیال سے وابستہ تھے۔ ترقی اور عروج کی منزلیں ہماری نگاہ کے سامنے
 تھیں۔ اور اُن سادے خیالات کو لیے ہوئے ہم ہر طرف بڑھے۔ اور اس
 جوش و خروش سے بڑھے کہ کسی کو روکنے کی جرأت نہ ہوئی۔ اگرچہ غیر آباد اور
 بے علمی کی سرزمین سے چلے تھے مگر کلِ مہذب اور آباد دنیا کو اس شایستگی سے
 آنا فانا طے کر گئے کہ کلِ حکما اور فلسفیوں کو بھی حیرت ہو گئی۔ اُن دنوں جو
 خیالات ہمارے دلوں میں تھے وہ ہمارے اصلی خیالات تھے۔ اُن کا منشا
 صرف یہ تھا کہ ہم تمام دنیا میں تبلیغ رسالتِ محمدی کر دیں۔ مشرق سے مغرب
 تک اور جنوب سے شمال تک جو کوئی ہو اسی توحید کا قائل ہو جائے جو ہمارے

پیغمبرِ حق کی ہدایت تھی۔ اور جس کو اب بڑی فاسفیانہ نکتہ سنجیوں کے بعد یورپ تسلیم کرتا جاتا ہے۔ ہمارے خیال میں ہماری (یعنی تمام آدمیوں کی) مخلوقیت کی فطرت زبانِ حال سے اسی مسئلہٴ توحید کی تبلیغ کر رہی ہے۔ اور ہر انسان کا فرض ہے کہ علیٰ اور اعتقادی دونوں حیثیتوں سے اس مسئلہ کا پابند ہو۔ اس ابتدائی جوش و حید میں ہم نے یہاں تک ترقی کی کہ ہمارے حرکات و سکنات۔ ہمارے رسوم و عادات ہمارے غم اور ہماری خوشیاں سب مسئلہٴ توحید کا آمینہ ہو گئیں۔ ان کو مشنوں سے مافوق ظاہر ہوتا ہے کہ ہم نے خدا کی جتنی بڑی خدمت کی وہ ہمارا ہی حصہ تھا۔ ایسی خدمت کہ ہمارے مقابلہ میں کوئی اور خدا کی خدمت کا دعویٰ کرے یہ تو درکنار۔ کوئی توحید کا نام بھی نہیں لے سکتا۔ جب ہم نے خدا کے کام میں ایسی سرگرمی اور ایسی جانفشانی دکھائی تو خدا نے بھی اپنی برکتوں اور اپنی رحمتوں کو ہم پر عام کر دیا۔ مگر یہ دیکھنے کے قابل بات ہے کہ اس سادگی کے زمانہ میں ہم کیسے تھے؟ اور ہمارے خیالات کیا تھے؟ ہم تو ایسے تھے کہ ہماری خوشیاں بالکل محدود تھیں اور ہماری زندگی کے لیے بہت کم چیزوں کی ضرورت تھی۔ جو اور خرم ہمارے غذا تھی۔ پیٹروں اور اونٹوں کے گلے ہمارا سرمایہ تھا۔ ریگستان ہمارا کھجونا تھا۔ آسمان ہمارا ہی پتہ تھی۔ کشادہ اور کھلے ہوئے صحرا ہمارے صحن تھے۔ اور آسمان کے چمکتے ہوئے تارے ہمارے گھروں کے چراغ تھے۔ رہا یہ کہ ہمارے خیالات کیا تھے؟ ان کا حال سنئے ہم اپنے فوری ہدایت کی روشنیوں کو اس قدر تیز پاتے تھے کہ ہماری نظریں بوزانِ دروم کی وقعت تھی اور نہ ہم اسکندریہ اور مدائن کے علوم کی کچھ ہستی سمجھتے تھے۔ بادیِ برحق کے احکام کو سننا اور سن کے سرحد کا دنیا ہمارا کام تھا۔ اپنے بچے نئی کے وعدوں کی طرف یقین اور اعتقاد سے سبقت کر کے دوڑنا ہمارا فرض تھا۔ نام دنیا اپنی بے فکریوں کے آگے ہیج معلوم ہونے لگی۔ ہماری اس لاپرواہی نے یہاں تک ترقی کی کہ آخر زمانہ اپنی دولت۔ اپنے خزانے۔ اپنے بیش بہا ہدیے ہمارے سامنے لالا کے پیش کرتے لگا۔ اور ہم اپنے بے مثل استغنا سے ان چیزوں کو آنکھ اٹھا کے نہ دیکھتے تھے۔

علامہ واقدی لکھتے ہیں کہ جس وقت جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بیت المقدس پہنچے تو اس وقت میں تھے کہ اونٹ پر سوار تھے۔ جس کو ساربانی کی خدمت تھی ایک منزل اونٹ کو وہ لیجا تا تھا آپ سوار ہوتے تھے۔ اور ایک منزل آپ اونٹ کو لے جاتے تھے وہ سوار ہوتا تھا۔ لڑتے اور دوامین بہت سے پیوند تھے۔ زور دیا یہ تھا کہ ایک زنبیل میں ستوا اور ایک میں خرے بھرے ہوئے تھے۔ ظروف میں صرف ایک کٹھڑا تھا۔ جو اس کام آتا تھا کہ منزل پر پہنچ کے آپ اُترتے تھے۔ زمین پر بیٹھ کے اُس کٹھڑے میں سوگھولتے تھے۔ اور تمام بھراہیوں کی طرف خطاب کر کے ارشاد فرماتے تھے۔ کھوار حکم اللہ۔ یہ اُس شاہنشاہ کی وضع تھی جس نے مصر و بحر شام و روم کو فتح کیا تھا۔ انحضرت جب حضرت فاروق رضی اللہ عنہ بیت المقدس کی دیواروں کے نیچے پہنچ گئے تو وہاں کے بڑے راہب نے شہر کے دروازے کھول دیے۔ اور صاف کہہ دیا کہ ایسے اہل تقویٰ اور بے نفس لوگوں کی روکنے والی کوئی قوت نہیں۔ مگر اہل بیت المقدس نے اس پر بھی کٹھا نہ کیا۔ بلکہ مسلمانوں کی بے نفسی کا ایک اور امتحان لینا چاہا۔ مسلمانوں نے شہر میں داخل ہونے کی جو ایجنسین کی تھی اُس تاریخ ترکے ہی سے اہل روم اور اہل شام نے راستے میں دونوں طرف کے مکانات آراستہ کیے۔ تمام مال و دولت اور جواہرات لاکے زمین پر بکھیا دیے۔ حسین و نازنین لڑکیاں جو ایسے حسن و جمال سے حورانِ جنت کا خیال بھی بھلائے دیتی تھیں۔ خوب بچھا اڑھا کے اور زیور سے آراستہ کر کے دونوں طرف دکانوں میں بٹھا دیں۔ اس میں یہ امتحان مقصود تھا کہ مسلمان جو اب امان دے چکے ہیں اور حفاظتِ جان و مال کا وعدہ کر چکے ہیں۔ دیکھیں یہ دولت اور یہ صورتیں دیکھ کے اُن کی نیت قائم رہتی ہے یا بدل جاتی ہے؟ جس وقت مسلمان شہر میں داخل ہوئے سب کے آگے آگے جناب عمرؓ تھے۔ حضرت عمرؓ نے شہر کی یہ رونق اور یہ سامان دیکھ کے زور سے تکبیر کہی۔ اور فرمایا یہ کفار ہیں دھوکا دیتے ہیں۔ اور جانتے ہیں کہ اُن کا دنیاوی سامان اور اُنکی جہنمی لڑکیاں دیکھ کے ہمارے متین بدل جائیں گی۔ حالانکہ ہم میں سے ہر ایک شخص کی نظر میں

ان دنیاوی سامانوں سے زیادہ ذلیل کوئی چیز نہیں ہے۔ بس اس کے بعد پھر کسی مسلمان نے اُدھر نگاہ اٹھا کے بھی نہ دیکھا۔ نہ جناب فاروق نے اُو نہ کسی اور شخص نے۔ ہمارے اُس زمانے کے خیالات کا اندازہ بس اس واقعہ سے ہو سکتا ہے کہ دنیا کی دولت ہماری کونڈی تھی اور ہم اُس کی طرف متوجہ بھی نہ ہوتے تھے۔

مگر پہلا تغیر اُسی وقت سے شروع ہوا جب خدا نے اپنی نعمتیں ہمارے لیے عام کر دیں۔ وقت ہم ایسے بدلے کہ یا تو ہم سے زیادہ جفاکش کوئی نہ تھا۔ اور ہر مصیبت اور ہر سخت کو بڑے صبر و استقلال سے ہم بھیل جاتے تھے۔ یا ایک ایسا زمانہ آیا کہ وہ عالیشان محل وہ رفیع عمارتیں ہمارا عشرتگاہ تھیں جن کا ذکر آج ہماری اور غیر قوموں کی تواریخ میں کہانی اور افسانہ معلوم ہوتا ہے۔ یورپ کا قصر حمرا اور بغداد کا قصر زمبیدہ اور ہندوستان کے دیوان خاص و دیوان عام کے ایسے محل ہمارے عشرت گاہ بنے۔ جامع دمشق اور دلی کی جامع مسجد ہماری عبادت گاہوں کا نمونہ تھیں۔ زندگی تو زندگی مرنے کے بعد بھی ہمیں دائمی خواب مرگ کے لیے اسی پر تکلف خواہنگاہ ملی جن پر زمانہ حیرت کر رہا ہے۔ تاج بی بی کا روضہ ہمارے مقبروں کی ایک مثال ہے۔ اس عشرت کے ابتدائی دور میں تو ہم اچھے رہے۔ اور ہم نے بھی وہی کیا جو ایک لائق صاحب ثروت کے ثنایاں ہے۔ علوم کی طرف توجہ کی تو آنکھ تہہ آسمان کو پونچھا دیا۔ قدر دانی کرتے کرتے خود ایسی ہمارت ہم پونچائی کہ دنیا نے ہماری عام شاگردی قبول کر لی اور ہم کو استاد مطلق تصور کر لیا۔ فنون اور صنعتوں کی طرف متوجہ ہوئے تو گویا ذہانت اور ایجاد صرف ہمارا ہی حصہ تھا۔ ہماری اُس زمانے کی دولتمندی کے افسانے کون ہے جسے یاد نہیں؟ ہمارے ہی قصوں میں وہ مزہ تھا کہ ایشیا کی تمام آبادی کو فقط ہماری ہی کہانیاں مزہ دیتی تھیں۔ اور ایشیائی تھیں ہمارے گذشتہ حالات کی تصویریں دکھایا کرتے ہیں۔ زمانہ اور دنیا دونوں ان واقعات کا تذکرہ ہی نہیں سنا رہے ہیں۔ بلکہ ہماری اُس اقبال مندی کی مٹی مٹی یا دھارین بھی پیش کر رہے ہیں۔

قدرتی سبزہ نارا دون یا سرسبز باڑوں سے دنیا کو جو کچھ خوبصورتی نصیب ہوئی ہو اُسکا ذکر نہیں۔ مگر فی الحقیقت اصل خلقت میں دنیا پر منہ تھی۔ ہم سے پہلے ترقی یافتہ قوموں نے اُسے لباس پہنایا تھا۔ مگر ہم نے ایک عمدہ فینشن کی طرح اُسکے لباس میں نہایت موزون ترکیب کی۔ صرف اتنا ہی نہیں کیا۔ بلکہ لباس دنیا کی زیبا اور شائستہ قطع و برید کے علاوہ ہم نے دنیا کو اپنی چلتی ہوئی عمارتوں۔ سنہرے گنبدوں۔ ضوئیس پر جھلک زنی کرنے والے کلسون کا خوشنما زور بھی دیا۔ ہم سے پہلے دنیا ہرگز اتنی حسین نہ تھی جیسی اب ہے۔ مگر دیکھو کتنا بڑا تغیر ہوا! یا ہمیں وہ تھے جنہوں نے دنیا کو کبھی شوق اور دلچسپی کی نظر سے نہ دیکھا۔ یا ہمیں وہ تھے جو دنیا پر ایسے عاشق ہوئے کہ اپنی عمر کا سارا سرمایہ دنیا ہی کی ناز برداریوں اور اُسی کی فرمائشوں پر صرف کر دیا۔

یہ عشرت پسندی جب حد سے گزر چلی تو پھر زمانہ کی تغیر پسند طبیعت نے دوسرا پہلو بدل دیا۔ ترقی کی ابتدا اور انتہا جب دو فون اپنا اثر ہماری صورتوں اور ہمارے حرکات و سکنات سے دکھا چکین تو سوا ادب اور برہمنیتوں کے کون بات باقی رہ گئی تھی۔ اور ہم کیونکر اُس خار کے صدیوں سے بچ سکتے تھے جو ہر نرئی یافتہ قوم کے لیے لازمی ہیں۔ افسوس! گویا دنیا ہی بدل گئی۔ اور ہم وہ تھے ہی نہیں جنہوں نے چاروں انکب عالم میں کامیابی کا پھریرا اڑایا تھا۔ جس طرح ہندوستان مصر کی اُستادی کر کے خود بالکل جاہل نظر آیا تھا۔ جس طرح ایران کی سطوت و جودت کو یونانی سیلاب نے محض ایک خیال یا نقش بر آب ثابت کر دیا تھا۔ جس طرح مصر والے یونان کی تعلیم و تربیت کے لئے ابھرے اور شہرت حاصل کر کے ناموری کی شہ نشین سے غائب ہو گئے تھے۔ جس طرح روما کے الو العزم تمام مغربی دنیا میں شائستگی اور لیاقت پھیلا کر راحت طلبی اور عیش پسندی کے ہاتھوں موردِ سہام ہو گئے تھے۔ اور جس طرح ہر نامور اور مشہور قوم دنیا میں خوب چمک کے گمنامی کے دھندلکے میں آگئی تھی اُسی طرح ہم بھی جب خوب اچھی طرح کامیابی کا مزا اٹھا چکے۔ جب ناموری کی دنیا میں سب کو شکست دے چکے۔ جب علمی اور اخلاقی حیثیت

سے شہرہ آفاق ہو چکے۔ اُس وقت نیکنامی کی شہ نشین سے ایسے نکلے کہ پھر اُبھرنے یا ترقی کرنے کی کوئی صورت نہ نظر آئی

اس وقت ہمارے خیالات بھی کچھ ایسی سچی اور زوال کی طرف مائل ہو گئے کہ ترقی کی کوششیں کسی، کبھی خیال میں بھی نہیں آتا تھا کہ ہم کچھ کر سکیں گے۔ گزشتہ عشرون نے ہم کو اتنا سے زیادہ راحت طلب بنا دیا تھا۔ اور موجودہ افلاس نے وہ سب سامانِ راحت ہم سے چھین لیا تھا۔ ایک ایسے عالم میں گذرنا جو جس میں دلچسپیاں ہر طرف پلاتی تھیں۔ شوقِ بار بار ہم سے قریب جانے کا تقاضا کرتا تھا۔ دل بیٹھا جاتا تھا۔ اور طبیعت ہستی تھی کہ بے سواری کے کون جانے۔ اور کیونکر جائیں۔ غرض دل میں جتنی باتیں تھیں سب اسی فہم کی تھیں۔ رہنے سننے۔ اُٹھنے بیٹھنے۔ غرض کل معاملات میں اسی قسم کی دقتیں نظر آئیں۔ اگرچہ یہ سب بہت ہی اُن دنوں بھی تھی جب ہم عیش و انبوی کے لطف اُٹھا رہے تھے۔ مگر اُن دنوں اسکا عجز چند ان محسوس نہ ہوتا تھا۔ کیونکہ ہمارے اشارے پر ارکانِ دولت ہر کام کا سامان کر دیا کرتے تھے۔ مجالِ یہ تھی کہ ہماری زبان سے کوئی کلمہ نکلے اور کوئی مثال ملے۔ لیکن اب معلوم ہوا کہ اپنا ذاتی محتاج ہونا ایسا مضر تھا۔ اب ہم گویا حدام کے منتظر بیٹھے ہیں۔ اور فارغ البال ہیں کہ وہ لوگ آکے دم بھر میں ہمارے احکام کو انجام دے دیں گے۔ اور زمانہ کھڑا ہنس رہا تھا کہ یہ کس خیال میں ہیں۔ لوگ ہماری اس ذلت کی باتگستگی اور طفلانہ رعوت کو جنوں سے تعبیر کرتے لگے۔

موجودہ زندگی جو اب ہم گذار رہے ہیں وہ بھی زندگی ہے۔ افسوس بہتوں کو خیال بھی نہ گذرا ہوگا کہ یہ ہمارا ہی حال ہے۔ اسی جنون اسی سبب بہت ہی اور اسی بے فکری میں تم بھی مبتلا ہو۔ لوگ کہتے ہیں کہ زمانہ گزرنے والا ہے۔ اور اسکی عمر کی نسبت بھی یقین ہے کہ ابھی بہت باقی ہے۔ جس سے خیال ہوتا ہے کہ علمی یا اخلاقی دنیا میں شاید ہم کبھی سنبھل سکیں۔ اصل تو یوں ہے کہ ہمیں کوئی امید نہیں باقی۔ اگر کبھی کسی قسم کی امید بندھی ہے تو وہی چار روزین

تہا سیت بڑی طرح سے مایوس کر کے دل سے نصرت ہو گئی ہے۔ اب کون ہے
سوا اُس پاک خدا کے جسکے آگے ہم اپنی التجا لے جائیں؟ اسے پاک پُروردگار
تو نہاری سن لے۔ بس اب تیرا ہی آسرا ہے۔

ہمارے مذہبی جھگڑے

افسوس جب سے شروع ہوئے۔ اُس وقت سے طول ہی کھینچتے گئے
بلکہ روز بروز ترقی کرتے جاتے ہیں۔ اسلام کے فرقوں میں جو باہمی مخالفتیں
ہیں اُن کا ذکر تو اب صرف قصہ یا کہانی کی حیثیت رکھتا ہے۔ مگر ہاں سنیوں
اور سنیوں کی عداوت نے ایسا استقلال پکڑ لیا ہے کہ اس سچیا چھنے کی امید
نہیں اس سے زیادہ صلاحیت کا کون زمانہ آئے گا؟ اس کا بھی تو امتحان
ہو گیا کہ دشمنان اسلام سڑکوں پر کھڑے ہو کر علی الاعلان نبی ہستی اور پیغمبر
کی توہین کرتے ہیں۔ مگر ہمارے پابندان دین اُن کی طرف بھی نہیں متوجہ ہوتے
اور باہمی نزاعوں ہی میں پڑے ہوئے ہیں۔

یہ مخالفت صرف ایک پولٹیکل کارروائی سے شروع ہوئی۔ بعد جناب
رسالت مآب صلعم کے جن لوگوں نے عنان خلافت ہاتھ میں لی ان کی نسبت
حضرات امامیہ کا خیال ہے کہ غاصب اور ناجائز فرمان روا تھے۔ کیونکہ اُنکے
نزدیک داماد رسول اور زوج تول حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کو خلیفہ
ہونا چاہیے تھا۔ ہم اس بحث میں پڑنا نہیں پسند کرتے کہ کون حق پر ہے
اور کس کا دعوے باطل ہے۔ مگر اتنا دریافت کرنے میں ہمیں دو نوں معذور
رکھیں کہ کیا جناب صدیق اور جناب علی مرتضیٰ کی وقت اتنی بڑھی ہوئی ہے
کہ حضرت رسول صلعم پر جو سخت اور شرمناک حملے کیے جاتے ہیں ہم اُن کو بھی سن
لیں؟ حضرات امامیہ سے اتنا پوچھنے کی بھی مین اجازت چاہتا ہوں کہ وہ
جھگڑا جس طرح ختم ہوا تھا ہوا خواہ جائز یا ناجائز طور پر حضرت صدیق خلیفہ
ہو گئے۔ اب تیرہ سو برس کے بعد آپ لڑ لڑ کے کیا جناب امیر کے حقوق منصوص
واپس کر لے سکتے ہیں؟ اگر آپ وہ منصوص حقوق لے سکتے ہوں۔ تو ہم آپ کو

اجازت دیتے ہیں کہ شوق سے چھین لیجیے۔ اُن حقوق کے واپس لینے کے ستموں جو کچھ کارروائی آپ کریں گے اُس میں آپ کی مزاحمت نہ کی جائے گی۔ اور اسی طرح ہین سنیوں سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ اس قدر کہتے کیوں نہیں؟ جو چیز جناب صدیق اور حضرت فاروق کو ملی تھی۔ اُنھیں کے پاس رہی۔ اور تمام مورخین کے نزدیک بھی اُنھیں کے پاس رہے گی۔ آج شیعہ چاہے لاکھ زور و دن مگر خلافت آپ سے نہ چھین سکے شیعہ اور سنی دونوں عبرت کی آنکھ کھول کے دیکھیں کہ جس چیز کے لیے وہ بدقون سے جوش و خروش کے ساتھ لڑتے آتے ہیں وہ اسلام ہی سے چھین گئی۔ خلافت آج نہ سنیوں کے ہاتھ میں ہے اور نہ شیعوں کے ہاتھ میں۔ کاش اب اسی کی کوشش کیجاتی کہ روس جو مالک شام و عراق سے قریب ہوتا جاتا ہے۔ اُسکو زک دینے میں شیعہ اور سنی دونوں جان لڑا دیتے۔ اور کسی صحیح النسب یا دیگر نسل بنوفاطمہ کو خلیفہ بناتے۔ اسلام کو بھی تقویت ہوتی اور جھگڑا بھی یک جا ہو جاتا ہے۔ سال سے چلا آتا ہے۔ اور شیعوں کی بھی آرزو پوری ہوتی کہ حق بھگدار رسید یعنی خلافت بنوفاطمہ کو پہنچ گئی۔ اور سنی بھی خوش ہوتے کہ ایک باجبروت و عظمت اسلامی قوت دنیا میں قائم ہوئی۔ مگر نہیں ہمارے شیعوں اور سنیوں کی لڑائیاں کچھ حاصل کرنے یا فائدہ اٹھانے کے لیے نہیں ہیں۔ بلکہ اور اُنہ اپنے پاس سے نکودینے اور دین کو نقصان پہنچانے کے لیے ہیں۔

سئمہ کے پرچوں میں ہم نے زوال اور تباہی بغداد کا حال لکھا تھا اُس سے اکثروں کو معلوم ہو گیا، مگر کہ بغداد کا ایسا با وقت اور مشہور شہر نہ سنیوں اور شیعوں کے ہاتھوں غارت ہوا۔ کوئی ذی فہم اور لائق شخص کتب و تاریخ کی طرف توجہ کرے اور دیکھے تو اُس کی سمجھ میں آئے کہ سنیوں اور شیعوں کے جھگڑے نے اسلام کو کیسا ضیعت بلکہ غیردن کی نظروں میں ذلیل کر دیا۔ آہ! ان جھگڑوں نے بغداد ہی نہیں بہت سے شہر تباہ کیے۔ جاننے والے جانتے ہو گئے کہ اگلے دنوں نیشاپور نہایت ترقی یافتہ شہر تھا۔ محدثین اور طبقاتِ علماء کی طرف توجہ کرنے سے معلوم ہو سکتا ہے کہ نیشاپور با اعتبار علوم

کے ایسا شہر تھا جس کے مقابل روما اور اتھینز کی بھی کوئی وقت نہ تھی۔ آج وہاں سیکڑوں کھنڈر پڑے ہوئے ہیں۔ اُن پر کھڑا ہونے والے نہ جانتا ہو گا کہ وہ کن عمارتوں کے کھنڈر ہیں۔ مگر ہم اُسے بتاتے ہیں کہ آئنا یہ نہ شاہی محل تھے۔ نہ وزیر و امرا کے دولنگہ رہے تھے۔ یہ مدارس اور دارالعلوم کے گرسے پڑے آثار ہیں۔ ان میں ایک وقت علماء اور فقہاء بیٹھنے کے درس دیا کرتے تھے۔ اور دنیا کے ہر گوشے سے طالبانِ علوم آ آ کے اُنکے سامنے مودب بیٹھتے تھے اور حلقہٴ درس میں شریک ہوا کرتے تھے۔

ہمارے اہل لکھنؤ کو اسی قدر معلوم ہو گا کہ نیشاپور اور مدینہ کے خاندان شاہی اور دیگر عمائد شہر کے بزرگوں کا وطن تھا۔ اور اُنھوں نے یہاں کے معززین کا نسب نامہ دریافت کرنے کے جواب میں سنا ہو گا کہ یہ لوگ نیشاپوری ہیں۔ مگر اسکو نہیں جانتے کہ نیشاپور تھا کیا شہر۔ اور قدیم تاریخوں میں وہ کس وقت کے ساتھ یا د کیا گیا ہے۔

نیشاپور کی آبادی اور وقت اور اسکی علمی ترقیوں کا حال دریافت کرنے کے لیے جس قدر کتب تاریخ کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے اسکا عشر عشر حصہ بھی اسوقت ہم سے ممکن نہیں۔ مگر ہاں ہم بعض خاص واقعات بیان کرتے ہیں جن سے ہمیں اس مسئلہ میں مدد ملے گی۔ جس پر ہم بحث کر رہے ہیں۔

۸۸۵ھ میں پہلا فتنہ یہ ہوا کہ کرامیہ اور اہل سنت میں ایک بہت بڑا جھگڑا شروع ہوا جس میں کرامیہ فرقہ کے لوگ ایک طرف تھے اور حنفیہ و شافعیہ دوسری طرف۔ شافعیہ کے مقتدا ابوالقاسم بن امام الحرمین ابوالمعالی النجاشی تھے۔ اور حنفیہ کے سرگروہ خاص محمد بن احمد بن صاعد تھے۔ یہ دونوں اتفاق کے ساتھ کرامیہ کی مخالفت پر آمادہ ہوئے۔ آخر انھیں لوگوں کو کامیابی ہوئی نیشاپور میں کرامیہ لوگوں کا زور تھا۔ اُن کے بہت سے دروسے اور دارالعلوم اور کتب خانے موجود تھے۔ جب حنفیہ اور شافعیہ غالب آ گئے پھر کیا تھا۔ آتشِ تعصب بھڑک اُٹھی۔ اور کوئی بات نہ تھی جو اُٹھ رہی ہو۔ کرامیہ لوگوں کے کام مدارس، کتب خانے، مکانات سب مہدم کر دیے گئے۔ اور آتشِ بڑا فساد

ہوا کہ شہر نیشاپور کا بہت بڑا حصہ تباہ و برباد کر دیا گیا۔ خیر کراسیہ پر اگر ظلم کیا تو ظاہر
میں اُس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ کیونکہ اس کے بعد پھر فرقہ دکراسیہ کو دنیا میں کبھی سزا ملنے کا
کا موقع نہ ملا کہ اپنی مظلومیوں کا انتقام لیتے۔

مگر شیعہ اور سُنی یہ دونوں فرقے موجود تھے ان کی عداوتوں کی وجہ سے
اگرچہ اسکے بعد نیشاپور پر اکثر تباہی آ گئی۔ مگر ۱۵۷۵ء میں ایک بہت بڑا بلوہ ہو گیا
اُن دنوں سلطان محمود خان فرما زو اسے خراسان تھا۔ اور اُس سے اور بلخ والوں
سے برابر لڑائیاں ہو رہی تھیں فقہ مؤید بن حسین الموفقی مفتی شافعیہ تھے۔
اور علوی بن (حقیق شیعہ ہی سمجھنا چاہیے) کے سرگروہ زید بن حسن اُحسینی تھے۔
اتفاقاً ایک شافعی شخص کے مار ڈالے جانے پر آتسا ٹرا بلوہ ہوا کہ نیشاپور پر
حسرت برس گئی۔ پہلے دونوں گروہوں میں لڑائی ہوئی۔ اور لڑائی کے
انجام میں جب شافعیہ کو ترک ملی تو علویں کی بن آئی۔ انھوں نے تمام شہر پر
تکوار بلند کر دی۔ بازاروں میں آگ لگا دی گئی۔ اور بڑی بڑی عمارتوں سے
شعلے بلند ہونے لگے۔ فقہ مؤید نے اس شکست کے بعد اہل طوس اور دیگر قریب
جوار کے مقامات کے لوگوں کو فراہم کر کے ایک فوج مرتب کی۔ اور دوسرا مقابلہ
ہوا۔ اس لڑائی میں علویں کا مقدمہ الجیش شافعیہ کے ہاتھ سے مارا گیا۔ جیسر
علویں کو ایسا طیش آیا کہ انھوں نے شافعیہ کو پھر منتشر کر دیا۔ اور نیشاپور پر دوبارہ
تکواریں بلند ہونے لگیں۔ تمام بازار۔ مساجد۔ اور مدرسے۔ سب میں آگ لگا دی گئی
اور ہزار ہا شافعی مار ڈالے گئے۔ فقہ مؤید نے طوس میں بھاگ کے اپنی جان تو
بچالی مگر نیشاپور میں گویا شافعیہ کے مدارس اور اُن کی تعلیم کا سلسلہ موقوف ہو گیا
مگر نہیں۔ ہمیں شافعیوں کے نکلنے کا افسوس نہیں ہے۔ ہمیں تو یہ صدمہ ہے کہ
اُن کے ساتھ نیشاپور کی رونق اور علمی ترقی سب جاتی رہی۔ وہ نیشاپور کو
تباہ کر کے نکلے۔

نہیں اب بھی تباہی نیشاپور کا قضیہ باقی تھا۔ شاہ خراسان کے وزیر
نے بہانہ پہنچ کے ۱۵۷۵ء میں ابوالفاسم نقیب علویں کو گرفتار کر لیا اور کہا
کہ تمھارے ہی سبب سے یہ فساد ہوا۔ اور تمام خرابیاں ہوئیں۔ اور بازار قتل

پھر گرم ہوا۔ اور علویین میں سے ہزار ہا آدمی تہ تیغ ہوئے۔ اور نیشاپور بالکل تباہ و برباد ہو گیا۔ بلکہ یون کھنا چاہیے کہ اینٹ سے اینٹ بچ گئی۔ اس خون ریزی کے زمانے میں جامع عقیل جس میں بڑے بڑے شاہیر علما کا مجمع تھا تباہ کر دی گئی۔ خاص اُسی مسجد میں کئی کتب خانے تھے۔ اور انھیں کتب خانوں کی وجہ سے نیشاپور اُن دونوں مشہور تھا۔ علاوہ برین اس شہر میں بہت سے نامور مدرسے بھی اس فتنہ میں برباد ہوئے۔ آٹھ مدرسے خاص حنفیوں کے اور سترہ مدرسے شافعیوں کے جن میں ہزار ہا طالب علم درس پا رہے تھے۔ اور نیشاپور کی برکتیں تمام دنیا سے اسلام میں پھیلارہے تھے۔ ایسے برباد ہوئے کہ نام بھی نہ رہا۔ اس شہر میں بارہ بہت بڑے جلیل القدر کتب خانے تھے۔ اُن میں سے پانچ میں تو آگ لگا دی گئی۔ اور جل کر خاک سیاہ ہو گئے اور سات اس بے رحمی سے لوٹے گئے کہ بالکل تہ نہ لگا۔ اور وہ قیمتی اور بے مثل کتابیں ایسی کم قیمت اور بے دامون خزانہ کے بازووں میں مکین کہ علم کی اُس سے زیادہ توہین ممکن نہیں ہے۔ یہ کتنا بڑا عظیم الشان نقصان تھا اور عام نظروں میں یہ تباہی کس قدر زیادہ معلوم ہوتی ہو مگر مورخین کے نزدیک یہ واقعہ اس سے بدرجہا زیادہ بڑھا ہوا تھا۔ علامہ ابن اثیر فرماتے ہیں کہ نیشاپور کو اس فتنہ میں اسکے علاوہ جو اور نقصان پہونچا اُس کا شمار اور اندازہ غیر ممکن ہے۔

بہر حال اسکو زمانہ جانتا ہے کہ نیشاپور کے علوم و فنون کو شیعوں اور سنّیوں نے لڑ جھگڑ کے خود آپ اپنے ہاتھ سے کھویا۔ وہ تو جو ہونا تھا ہوا۔ کہنے والے کہہ دیئے کہ خدا کی مرضی ہی تھی۔ افسوس صد ہزار افسوس۔ اسکو کوئی کیا کرے کہ آج بھی یہ دونوں فریق اُسی جہالت اور اُسی حماقت سے لڑے جاتے ہیں۔ لے خدا تو انھیں کیا چشم بنانا دے گا؟

مسلمان اور عیسائی

اب بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ان دونوں قوموں کے قدیم و جدید تعلقات پر عمدہ طور سے غور کیا جائے۔ تقصیر مذہبی غلو کا زمانہ گزر گیا اور روز بروز

گھڑا جاتا ہے وہ بائین قدیم ارسطو اور افلاطون کے فلسفہ کی تقلیدی تعلیم کے ساتھ بھتی چلی جاتی تھیں۔ جیہوں نے آج کل کے بہت بڑے بڑے دہریوں کی نظر میں مذہب ہی کو تمام مظالم اور خونریزیوں کا باعث قرار دے دیا ہے۔ اور جن کے جواب میں شاید پوپ روم تک کو ساکت ہو جانا پڑا۔ اب روز بروز زیادہ وضاحت کے ساتھ معلوم ہوتا جاتا ہے کہ اصلی مذہب ان الزاموں سے بری تھے۔ اور جس قدر اعتراض کیے گئے ہیں یا ہو سکتے ہیں وہ صرف بعض اہل مذہب کے جاہلانہ تعصبات پر ہیں۔ مگر پھر بھی جن تھوڑا بہت غور منور کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ عیسائیوں نے قدیم زمانہ میں مسلمانوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا۔ اور مسلمان مسیحیوں سے کس طرح پیش آئے۔

نبی نامری یا حضرت مسیحؑ کے بعد دین مسیحی نے ایک فوری ترقی کی۔ اور تھوڑے ہی عرصے میں تمام مغربی دنیا کو گھیر لیا۔ قیصرہ روم کے دربار نے بڑے ذوق و شوق بلکہ بڑے جوش و خروش سے اس مذہب کو قبول کیا۔ جنگی وجہ سے یورپ کے وحشیوں سے بت پرستی اور اُن کے مجنونانہ خیالات چھوٹے۔ اُدھر اس دین نے جنگی روحانیت کا بہت بڑا دھولے کیا جاتا ہے مصر سے بڑھ کر افریقہ کا بھی بہت زیادہ حصہ فتح کر لیا۔ مغربی ایشیا کے مالک جن میں ایشیائے کوچک، شام و ارض فلسطین داخل تھے۔ وہ سلطنت روم ہی میں شامل تھے۔ یہاں بھی یہود پر دست درازیاں کی گئیں اور عیسویت روز افزوں ترقی کرتی رہی۔ صرف زردشتی سلطنت نے جو مشرق کی طرف نہایت مضبوط حد بندی کیے ہوئے تھے کسی طرح دین مسیحی کو مشرقی دنیا میں قدم نہ بڑھانے دیا۔

سیحیوں نے اپنی اس ترقی اور تھندی کی رفتار میں دیگر اقوام کے ساتھ جیسا برتاؤ کیا اُس کے بیان کرنے کی بہین کچھ ضرورت نہیں۔ کیونکہ ہم دین مسیحی کو بمقابلہ دین اسلام کے دیکھنا چاہتے ہیں۔ نہ دیگر اقوام کے مقابل میں۔ دنیا بھر جانتی ہے کہ اُس وقت سیحیوں میں کسی قسم کی شائستگی نہ تھی۔ اور اگر تھی تو ایسی کہ فلسفہ کی کتابیں مضر اور لائد مذہب بنانے والی تصور کر کے کلیسیا کی کوٹھڑیوں میں مقفل کر دی گئیں اور اُن پر تعصب مقتدا یاں دین مسیحی کا پرہ بٹھایا گیا تھا۔

اس کا ثبوت اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے کہ جب ساتویں صدی میں دولت عباسیہ کی جانب سے قیصر روم کو لکھا گیا کہ فلسفہ اور حکمت کی کتابیں جس قدر بہم پہنچ سکیں بھیجی جائیں۔ اس وقت دولت روم کے تمام مسیحی علما نے یہ آخری فیصلہ کیا کہ ”یہ کتابیں مسلمانوں کو ضروری جائیں۔ اس لیے کہ تھوڑی ہی مدت میں ان کتابوں سے اُن کا جوش مذہبی فرو ہو جائے گا۔“ الغرض یہ ثابت ہوا کہ اُن دنوں فلسفہ کی نسبت یورپ کے یہ خیالات تھے۔ اور اسی وجہ سے اُن کی جانب جیسے قصبات اور جیسی زیادتیان منسوب کی جائیں جائز تصور کی جائیں گی۔ اور اسی کا یہ نتیجہ تھا کہ یو د پر بہت سخت ظلم ہوئے۔ انکی عورتیں پکڑ کے لونڈیاں بنائی گئیں۔ اور وہ خانان برباد کر دیے گئے۔ یو د تو یہود خود مسیحیوں نے بعض اپنے ہی مغلوب فرقوں پر ایسے جو رکھے کہ اُنکو کمین ٹھہرنے اور قدم جانے کی جگہ نہ ملتی تھی۔ عرب جہان کے صحراؤں اور کوہستانوں میں ٹھوکرین کھاتا اور بت پرستوں کے پڑوس میں بے امنی کے ساتھ زندگی بسر کرنا کوئی با اطمینان اور مذہب شخص نہیں گوارا کر سکتا تھا وہاں بھاگ بھاگ کے یہودی اور مغلوب بھی فرقے پناہ گزین ہو سکتے تھے۔ تمام تاریخیں دیکھنا خود عیسائی مورخوں کو اعتراف کرنا پڑا ہے کہ اُن کے قدیم اہل مذہب کے ہاتھوں نے دنیا پر بڑے بڑے ظلم کیے۔ اور حضرت مسیح کا قول سچ ہوا کہ میں امن و امان لایا نہیں آیا ہوں بلکہ قتل و خونریزی لے کے آیا ہوں۔“ جناب مسیح کی یہ پیشین گوئی چھٹی صدی تک پوری ہوتی رہی۔

یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا جو اُن خونریزیوں کا انتقام لینے کے لیے مسیحین کیا گیا تھا۔ جناب رسالتؐ پیدا ہوئے۔ اور آپ کی تعلیمات آہستہ جزیرہ نما سے عرب میں پھیلی رہیں۔ آخر تمام اہل عرب اُس علم نبوی کے تابع ہو گئے۔ اور سرزمین عرب کے ہر ہر کونے سے کلمہ توحید کی آواز اس جوش و خروش سے بلند ہوئی کہ ظالم دربار دارالین روم اور غفلت شہرتا جداران عجم یک ایک چونک پڑے۔ اُس آواز حق کے دہانے کی کوشش میں انہما سے زیادہ سرگرمیاں دکھائی جانے لگیں۔ مگر یہ

چراغے را کہ ایزد بر سر و زو کے کو پت ز ندر شیش سوزو
 دیون کے جھنڈے کے نیچے پوناہیوں کو پیہم شکستین ہونے لگیں۔ مسلمانوں
 نے ہسوتی کے یکا یک سرزمین عرب سے باہر قدم نکالا۔ اور ان دونوں کی وہ
 سلطنتیں جو مذہب کی وکالت میں آئے دن آدیوں کے خون سے اپنے ہواؤاؤ
 کی تلوارین رنگا کرتی تھیں ان کی جولان گاہ قرار پا گئیں۔ مسلمانوں نے تواتر
 فتوحات نے اُنکے جوصلے اور بڑھا دیے۔ اور وہ ایران و شام کی ہمیں سر
 کر کے ملک مصر میں گئے۔ اور قبطیوں کی سلطنت کو پامال کرتے ہوئے ایسے
 بڑھے کہ تمام بر اعظم افریقہ کو طے کر کے سواحل بحر مغرب تک پہنچ گئے۔
 یہ پہلا زمانہ تھا کہ جس وقت مسلمان عیسائیوں کی تقدیر کے الٹ بنے تھے۔
 زیادہ تر یہی دیکھا ہے کہ مسلمانوں نے اس وقت عیسائیوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا۔
 مسلمانوں کو جتنی لڑائیاں لڑنا پڑیں باتشنا سے بلاد عجم کے سب مسیحیوں سے تھیں
 ان کو زبان حضرت رسالت سے معلوم ہو چکا تھا کہ عیسائی لوگوں میں یہودی کی سی
 قساوت نہیں ہے۔ بیشک اس خیال سے وہ مسیحیوں کو نہ ستاتے۔ مگر کیا کرتے
 جبکہ ان کی بیچ کنی کے لیے سلطنت روم میں بڑے بڑک و انتقام سے فوجیں
 جمع کی جا رہی تھیں۔ اور اگر خلیفہ اول جناب صدیق اپنی طرف سے فوجیں نہ
 روانہ کرتے تو بیشک ہونانی سپاہی حدود عرب میں آکر بازار جنگ گرم کر دیتے
 اور ان طبائع میں پھر برہمی آجاتی جو اسی وقت مذامت کے ساتھ اپنے ارتداد
 سے تائب ہوئی تھیں۔ قصہ روم کے حملہ روکنے کے لیے مسلمانوں نے بھی
 سرگرمی سے مستعدی ظاہر کی۔

باوجودیکہ رومی فوجیں مسلمانوں کی پوری دشمن تھیں۔ اور باہل حجاز کو
 ان سے کسی رعایت کی امید نہ تھی۔ مگر جو احکام اور مضامین حضرت صدیق رضی اللہ
 ہر سرور کی روانگی کے وقت ارشاد فرماتے تھے ان سے صاف ظاہر ہوتا
 ہے کہ مسلمان صرف اپنی حفاظت یا کلمہ توحید کے رواج دینے کی غرض سے
 بڑھے تھے۔ کوئی دنیاوی طمع یا خون ریزی کا شوق یا مستعصانہ جوش اُنکے
 دل میں نہ تھا۔ یہ ہدایات کہ "بارا ورا اور سناہ واد درخت نہ کھائے جائیں۔"

کھیتیاں یا مال نہ کی جائیں۔ عورتیں۔ بچے۔ بوڑھے۔ اور ضعیف و مریض ہرگز نہ قتل کیے جائیں۔ اور سب سے زیادہ بے نقصی کی وضاحت اس حکم سے ہوتی ہے کہ ”وہ گوشہ نشین راہب اور معتدایان دین سبھی جو کہ جو ان میں عزت گزین ہو گئے ہیں ان پر ہرگز تلوار نہ بلند کی جائے“ یہ نصیحتیں بھیجیں بلکہ یہ واجب التعمیل احکام تھے۔ جن کو ہر مسلمان سپاہی اپنے بازو پر بازو کے چلا تھا۔

میور صاحب جنھوں نے مسلمانوں کو الزام دینے کی بڑی بڑی کوششیں کی ہیں وہی اپنے تذکرہ پینیر اسلام کے دوسرے حصے میں لکھتے ہیں کہ رسول اللہ نے بنی حارث اور بنی نجران کے اسقف اعظم اور دیگر اساقفہ کو اور نیز انکی پیروی کرنے والوں اور راہبوں کو اس مضمون کا خط لکھا تھا کہ ہر چیز خواہ قلیل ہو خواہ کثیر۔ جس حیثیت سے اب تمھارے کنسیون اور خانقاہوں میں ہے اسی حیثیت سے وہ تمھارے قبضے میں رہیگی۔ اور تم اُسی طرح اُسے اپنے کام میں لاؤ جس طرح اب لاتے ہو خود خداوند عالم اور اُس کا رسول عہد کرتا ہے کہ کوئی اسقف اعظم اپنی عمارتوں سے اور کوئی راہب اپنی خانقاہ سے اور کوئی اسقف اپنے عہدے سے برخاست نہ کیا جائے گا۔ اور انکی حکومت اور انکے حقوق میں کسی قسم کا تغیر و تبدل نہ کیا جائے گا۔ اور نہ اُس بات میں کچھ تغیر ہو گا جو ان میں مرسوم اور مروج ہو۔ اور جب تک وہ صلح و آشتی اور تدبیر کو اپنا شعار رکھیں گے ظلم و جور نہ کیا جائے گا۔ نہ وہ کسی پر ظلم و جور کرنے پائیں گے۔“

اس سے بھی زیادہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی وہ منصفانہ اور غیر متعصبانہ کارروائی ہے جو شریعت المقدس میں داخل ہونے کے وقت ان سے ظاہر ہوئی۔ ۳۱ھ میں جب حضرت عمر بیت المقدس میں گئے تو گھوڑے پر سوار سفر و نویں اسقف اعظم سے بیت المقدس کی عمارات قدیم و غیرہ کا تذکرہ کرتے ہوئے شہر کے اندر گئے اور جب نماز ظہر کا وقت آیا تو خلیفہ نے اُس کیسے بزرگ میں نماز پڑھنا نہ منظور کیا جہاں اُس وقت کھڑے ہوئے تھے۔ بلکہ ایک اور

کلیسیا کے زینہ پر فریضہ ظہر ادا کیا۔ اور اس وقت اعظم سے مخاطب ہو کر فرمایا۔
 ”اگر میں اس کلیسیا کے بزرگ کے اندر نماز پڑھتا تو آئندہ مسلمان اُس معاہدے
 کے خلاف کرتے جو ہم سے تم سے ہو گیا ہے۔ اور یہ حلیہ کرتے کہ حیب خود خلیفہ نے
 اس گر جا میں نماز پڑھی تو پھر ہم کو کون مانع ہے“

ان تمام مظاہر و شواہد سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ اہل اسلام کا برتاؤ
 مسیحی راہبوں کے ساتھ کلیسا تھا۔ انکو پوری آزادی دی جاتی تھی اور ان کے حقوق کی
 نگہداشت کی جاتی تھی۔ جو عہد کر لیا جاتا تھا اُس پر ہر مسلمان غلام آدم کرتا تھا بلکہ
 اس سے بھی زیادہ یہ پیشگی تھی کہ جانشینان خلافت اسلام جنہوں نے شخصی حکومت
 قائم کر کے اپنی زبانوں کو قانون بنا دیا تھا، وہ بھی اُن عہد ناموں کی پوری پوری
 تعمیل کرتے تھے۔ عہد کا پورا کرنا اور باوجود اپنے نقصان کے اُس پر قائم رہنا
 مسلمانوں ہی کا حصہ تھا۔ جس کی نظر اُس وقت کی دیگر اقوام تو درکنار شاید اُن سے
 پہلے اور بعد بھی کسی قوم میں نہ پائی گئی ہوگی۔

اکثر راہبوں اور کلیسیا کے گوشہ نشینوں نے مسلمانوں کے ساتھ وغالکی۔ انکو
 قریب دیے۔ مگر اُن کا یہ عالم تھا کہ اُن راہبوں پر دانت کیلنگا لکھنا کے رہ جلتے اور
 کچھ نہ کر سکتے تھے۔ دشمن لڑنے والوں کو بھی جان بچانے کا یہ نہایت عمدہ چل
 دے دیا گیا تھا کہ جزیہ کے نام سے سالانہ ایک رقم ادا کریں۔ جو مسلمانوں کے معمولی
 خرچ سے بہت کم تھی۔ اور جس کی ادائی کے بعد اُن لوگوں کا خون بھی وسیا ہی
 حرام ہو جاتا تھا جیسا کہ کسی مسلمان کا خون حرام ہو۔ یہ وہ رقم تھی جس پر مسلمان
 اپنی حفاظتی یا حسب بیان الزام دینے والے مورخین کے اپنی حملہ آوری کی
 کارروائیوں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ مسیحیوں کو اس کے بعد اپنے گرجوں میں
 جانے۔ اپنی نماز ادا کرنے۔ اپنے مذہبی مراسم بجالانے کا اختیار دیا جاتا تھا۔
 جس تہذیب کے ساتھ مسلمانوں نے فوجی زیادتیوں اور سیاہیوں کی دست دلائی
 کو روکا ہے۔ اور تاخت و تاراج کی کارروائیوں کو مضابطہ کے ساتھ ایک مہذب
 قانون کا پابند بنا دیا ہے وہ شاید انھیں کا حصہ تھا۔ اور کوئی فاتح قوم اس
 امر میں اُن کی برابری کا دعویٰ نہیں کر سکتی۔ ہر حملہ آور کو الزام دے دینا

نہایت آسان ہے۔ مگر اس کی حالت اور اُسکی مجبور یوں کا لحاظ کیا جائے۔ تو وہ معمولی تہذیب نہ تھی جو نبی عربی پر ایمان لانے والوں اور پیروان اسلام سے ظاہر ہوئی۔

مسلمانوں کے اُس فتمدنی کے سیلاب نے قبطیوں اور آتش پرستوں کا خاتمہ کر دیا۔ عیسائی مذہب البتہ اس زور شور سے دنیا پر حاوی تھا کہ مسلمانوں نے اگرچہ سلطنت روم کو تباہ کر دیا مگر دین عیسوی کو زک نہ دیکھے۔ اب یہ زمانہ گزر گیا۔ اور وہ زمانہ آیا جب بنی امیہ اور خاندان عباسیہ کی فرمان روا خلافت کے نام سے دنیاے اسلام پر حکومت کر رہے تھے۔ ان دونوں اگرچہ وہ اگلے خلفائے بائع ہوئے اصول ٹوٹ گئے تھے اور اسلام میں ایک نمایشی شان و شوکت ظہور پذیر ہوئی تھی۔ جس سے کم امید ہو سکتی تھی کہ مسلمان فرمانروا اپنی دینی وقت اور عزت کے خیال سے کسی غیر قوم والے کی بھی کچھ وقت کریں گے۔ مگر نہیں۔ ان کی عدلیہ یورپوں سے عیسائیوں بلکہ عموماً دیگر اقوام کے لیے ترقی کے دروازے کھل گئے تھے۔ سیکڑوں عیسائی اور مجوسی نظکیں گئے جو پچھلے خلفائے و بارون میں بڑی عزت و وقت سے جگہ پاتے تھے۔ ان کے علوم کی قدر ہوتی تھی۔ انکا داب و وقار مانا جاتا تھا۔ اور نہایت فخر کے ساتھ ان کی شاگردی کی جاتی تھی۔ علوم و فنون کی دنیا میں اگرچہ خاص مسلمانوں نے بہت بڑی نمایاں ترقی ظاہر کی۔ مگر عموماً انکی شاگردی کا اعتراف کر رہے ہیں۔ اب اس سے زیادہ کیا ہوگا کہ تعلیم میں گو کہ زیادہ حصہ دنیات کا تھا مگر بعض مدارس کے پرنسپل عیسائی حاکم مقرر کیے گئے۔ بیت الحکمت جو مسلمانوں کی ترقی علم کا سرچشمہ تھا۔ اُس میں اکثر مترجم اور علما عیسائی ہی تھے۔ جن سے کبھی بوجہ مخالفت مذہب کے ناراضی نہیں ظاہر کی گئی۔ بلکہ اور خاطر داری کا برتاؤ رہا۔ ان میں سے بعض نے دین اسلام قبول بھی کر لیا۔ اور بعض آخر تک اپنے مذہب پر قائم رہے۔

خلفائے بنو امیہ میں سے ولید بن عبد الملک نے جامع دمشق کی تعمیر کے وقت ارادہ کیا کہ ایک گرجے کو جو اُس کے پڑوس میں تھا مہدم کر کے مسجد میں

ملائے۔ اگرچہ وکیل کو فی منصف مزاج خلیفہ نہیں مانا گیا ہے۔ مگر اس کا ردوائی
 میں بھی اُس نے مسیحیوں کی یہ رعایت کی کہ اُس گرجے کو مول لے لینا چاہا۔
 عیسائی جس قدر قیمت طلب کرتے وہ دینے کو موجود تھا۔ مگر مسیحیوں نے
 شاہی رحمہ کی بالکل قدر نہ لی اور صاف انکار کر دیا۔ جس پر وکیل نے
 ناراض ہو کر حکم دیدیا کہ وہ گرجا زبردستی توڑ کے جامع دمشق میں ملا لیا جائے۔
 اُس وقت مسیحی لوگ روپیہ لینے پر راضی ہو گئے۔ مگر وکیل کا مزاج برہم ہو چکا
 تھا۔ اُس نے ذرا پروا نہ کی۔ روپیہ دینے سے بھی اب انکار کر دیا اور وہ گرجا
 بھی منہدم کر کے مسجد میں شامل کر لیا جو عیسائی طبائع اس واقعے سے غصہ کوفہ
 ہوئی ہوئی آخر خلیفہ عمر بن عبدالعزیز نے اُنکے آنسو پونچھے۔ اور حاکم دمشق
 کے نام فرمان جاری کیا کہ وکیل نے گرجے کو توڑ کے جس قدر مسجد میں اضافہ
 کر لیا تھا وہ حصہ وٹھا دیا جائے۔ اور عیسائیوں کو اجازت دی جائے کہ
 وہاں اپنا گرجا بنالیں۔ اسکے علاوہ اور بھی بہت سے ایسے واقعات نکلین گے
 جن سے مسلمانوں کی اعلیٰ فیاضی اور رحمہ ثابت ہوگی۔ مصر کے گرجوں کے
 ساتھ بھی اسلامی حکومتوں نے ایسا ہی برتاؤ کیا۔ یعنی وہاں کے پاپے ایک
 گورنر نے تمام کینے سکار کر دیے تھے۔ مگر پھر اسکے بعد ایسا انصاف پسند اور
 پرخمدل حاکم آیا جس نے وہ تمام کینے شاہی خزانہ پر بار ڈال کے تعمیر کرا دیے۔
 شخصی سلطنتوں میں یہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے کہ کبھی کبھی اسی وجہ سے
 اس قسم کی مختلف کارروائیاں ہوتی تھیں۔ بخلاف عیسائیوں کے جو گویا ہمدلی
 کو بالکل بھول گئے تھے۔ اُن میں رحمہ کی کتنی نظر بالکل نہ ملین گئے۔ اُن کی
 عام حالت ظلم و جور کی تھی۔ اور دیگر مذاہب کے حق میں ایک سے ایک
 بڑھ کر جا برباد شاہ ہوا۔ جن کی وجہ سے یورپ میں خیریزی کا ایسا سلسل قانون
 جاری ہو گیا تھا جس کی کوئی انتہا نہ تھی۔

اس موقع پر وہ واقعہ بھی نقل کرنے کے قابل ہے جو مولانا شبلی نے اپنی
 کتاب الامون میں بیان کیا ہے کہ عبدالمسیح بن اسحق کننی جو ایک عیسائی عالم
 اور مغزینہ عہدے پر ممتاز تھا۔ امون کے ایک عزیز کا دلی دوست تھا۔ اس

ہاشمی نے عہد مسیح کو نہایت نرم لفظوں میں ایک دوستانہ خط لکھا کہ اگر آپ مذہب اسلام قبول کر لیں تو خوب ہو۔ مجھ کو افسوس ہے کہ ایک ایسے سچے مذہب کی طرف جیسا اسلام ہے آپ اب تک باطل نہیں ہوئے۔ اس خط کے جواب میں عہد مسیح نے جو کچھ لکھا۔ جب تک کوئی شخص خود نہ دیکھ لے۔ اُس کا اندازہ نہیں کر سکتا اُس بگڑیدہ رہنما کے خلق یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید اور صحابہ کی نسبت وہ الفاظ لکھے کہ سن کر دل کانپ جاتا ہے اس کی نسبت مولوی شبلی صاحب ہی کا فیصلہ نہایت عمدہ ہے۔ کہ عہد مسیح اگر اس زمانہ میں ہوتا تو تقریباً ہند کی حدود میں ضرور آجاتا۔ مگر تادمون ہی ایسا شخص تھا جس نے عہد مسیح کی منصوبانہ تحریر کو اتمام یا جوش مذہبی کی نظر سے نہ دیکھا۔

اس زمانہ کے بعد جب مسیحی ٹرانیاں شروع ہوئیں۔ اُن دنوں مسیحیوں کے ساتھ جیسے برتاؤ اہل اسلام کی جانب سے کیے گئے ہیں تمام کتب تاریخ میں انکی شائستگی کی شہادت موجود ہے۔ خود سلطان صلاح الدین جسکی سلطوت اور شجاعت کو یورپ کا بچہ بچہ جانتا ہے اُس نے اگرچہ عیسائیوں ہی کے مقابلہ میں زندہ گی گذاری اور کامیاب ہو رہا۔ اگرچہ مسیحیوں نے اُسے اشتعال طبع کے متعلق کوئی کارروائی نہیں اٹھارکھی تھی مگر وہ ہمیشہ اُسی شریفانہ برتاؤ سے پیش آیا جو ایک مذہب دلیہ کے شایان ہے۔ لیکن اور دگر منصف مزاج مورخوں نے تسلیم کر لیا ہے کہ صلاح الدین کے شریفانہ چال چلن کے آگے وہ شیر دل شاہ رچوڑ جس پر انگلستان کو آج تک ناز ہے اور ہمیشہ رہیگا۔ کوئی بیگز نہ تھا۔ رچوڑ کی طبیعت میں ظلم و جور تھا۔ جو سچی بہادری اور اصلی شجاعت کے بالکل خلاف ہے۔ وہی بیت المقدس جس میں تھوڑی ہی مدت پہلے اسی ہزار مسلمان تاریخ کیے گئے تھے۔ جب صلاح الدین نے اُسے فتح کیا ہے تو وہ مسیحیوں کے قدیم مظالم کا پورا بدلہ لے سکتا تھا۔ اور خود عیسائیوں کو اسکا یقین تھا۔ ہر عیسائی عورت اور بچہ اُس وقت دل ہی دل میں کانپ رہا تھا کہ دیکھیے اب مسلمان کیا کرتے ہیں۔ مگر صلاح الدین نے رحم سے کام لیا۔ اور اُس نے ایسی رحمہ کی ظاہر کی کہ لوگوں کو ہمت ہو گئی۔ اُس نے حکم دیا کہ ہر مرد اپنی طرف سے دس دینار اور ہر عورت پانچ دینار

اور بچوں کی طرف سے ایک ایک دنیا رہا لیس دن کے اندر داخل کر دیا جائے اور جو لوگ ادا نہ کر سکیں گے وہ مسلمانوں کے غلام ہو جائیں گے اور انکو آزادی کا کوئی حق نہ ہوگا۔ باوجود اسکے یہ بیت کم رقم تھی اس پر بھی ہزار ہا سیھی نہ ادا کر سکے۔ جن کی حالت دیکھ کے اسکا دل نرم ہو گیا۔ اور آخر اس نے سب کو چھوڑ دیا۔ جس وقت یہ لوگ نکلے ہیں۔ صلاح الدین کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ میان کا عیسائی بادشاہ پہلے ہی مسلمانوں کے ہاتھ میں گرفتار ہو گیا تھا۔ جب صلاح الدین اس کی ملکہ سے ملا ہے۔ تو اس کی آنکھیں نم تھیں۔ رونا جاتا تھا اور باتیں کرتا جاتا تھا۔

یہ وہ تمام فیاضانہ برتاؤ تھے جو مسلمانوں کی جانب سے مسیحیوں کے ساتھ کیے گئے۔ ہم کو یہ دعویٰ نہیں ہے کہ عیسائیوں پر مسلمانوں نے کبھی ظلم کیے ہی نہیں۔ بیشک بعض اوقات بعض جاہل اور متعصب حکمرانوں نے اس قسم کے جوڑے کہ انکے منابر اور کیسے ڈھادیے اور مذہبی توہین کی۔ لیکن تاریخ ہی بتاتی ہے کہ ہمیشہ ان مظالم کا نہایت عمدہ معاوضہ ہو گیا۔ اور اس دشمنی کے عوض ایسی دلدہی کی گئی کہ عیسائی اپنی مظلومیت کو بھول گئے۔ درمیانی زمانہ جس وقت کہ یورپ میں کروسیڈ کا جوش رہ رہ کر ابھرتا تھا۔ ان دنوں یہ عام قاعدہ تھا کہ یورپین جہاز جب کبھی مسلمانوں کے فیض میں آجاتا تھا تو اسکے تمام مسافر زن و مرد بلا امتیاز و استثناء مصر و شام کے بازاروں میں لاکر بیچ ڈالے جاتے تھے۔ اہل اسلام کے جہازوں کے ساتھ فرانس کے لوگوں کا برتاؤ اس سے زیادہ سخت ہوا کرتا تھا۔ یعنی جو مسلمان گرفتار ہوتے تھے شاید ان میں سے دو چار بچا لے جاتے ہوں ورنہ عموماً اکثر ان کی بڑے بڑے کنسیون اور گرجوں پر قربانی چڑھا دی جاتی تھی۔ جس تاریک زمانے میں میڈیٹرینیٹ سی (بحیرہ روم) کی لہریں ایسی ظالمہ شونخیاں کر رہی تھیں اور وہ سمندر ان قزاقوں کا اگلاڑہ بنا ہوا تھا اسکو ابھی زیادہ زمانہ نہیں گزرا۔ دولت عثمانیہ کے دور تک یہ معاملہ موجود رہے۔ اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ عیسائیوں کا برتاؤ اس دریائی رہزنی میں مسلمانوں کے اعتبار سے بہت ظالمانہ تھا۔ ان یہ تقدیری یا مسلمانوں کی بہادری کا نتیجہ تھا کہ

زیادہ جواز عیسائیوں ہی کے گرفتار ہوئے۔ چونکہ اُن دنوں قوت کے اعتبار سے مسلمان بہت زیادہ تھے۔ لہذا یورپ پر اُن کا ایک رعب بیٹھ گیا۔ اور اکثر عیسائیوں نے بے لڑے بھڑے اپنی قسمت مسلمانوں کے سپرد کر دی۔ اسی وجہ سے مسلمان کامیاب ہوئے۔

دولت عثمانیہ جسکی عداوت پر اب سارا یورپ آمادہ ہے اور جسکی ضعیف کرنے اور جسکی تباہ کرنے کے لیے سیکڑوں برس سے پوشیدہ سوسائٹیان قرار دی جا رہی ہیں۔ اور ہولی الائیس کا جال تمام عیسائی دولت یورپ پر ڈالا گیا ہے جسکی رعایا اُس سے باغی کی جاتی ہے اور بڑی بڑی کوششوں سے بقاوت کے جھنڈے بلند کرائے جاتے ہیں۔ اُس کی جانب سے بھی سببیوں کے ساتھ ایسی ایسی فیاضیان کی گئی ہیں کہ اگر مسلمان عیسائیوں کے زیر فرمان ہوتے تو ہرگز ایسی رعایتوں کے امیدوار نہ ہوتے۔ وہ زبردست فاتح جس کی تلوار نے سارے یورپ کو لرزادیا تھا۔ اور جسکی حوصلہ مند یون نے کروسیہ والوں کے بھی حوصلے پست کر دیے تھے۔ وہ کون ہے سلطان محمد ثانی۔ جس نے قسطنطنیہ کو فتح کیا۔ اور اُس شہر پر ہلالی جھنڈا اڑا دیا جسکے گرد مسلمانوں کی بہت سی زبردست قوتوں کو زکمل چکی تھی۔ اور جسکی دیواروں کے نیچے عبداللہ بن ابی ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا ایسا جلیل القدر صحابی چھ سو برس تک ایک گناہم لمحہ تین خواب عدم کی نیند میں پڑا رہا۔ اُسی زبردست مجاہد اور فاتح کا ذکر ہے کہ جب ۱۴۵۳ء میں ہیناڈس والوود نے شہر دارناکا محاصرہ کیا جو محمد ثانی کے قبضے میں تھا اسوقت جارج برنیکو ویش نے جو گربک چرچ کا مقتدا تھا۔ ہیناڈس سے پوچھا کہ ”اگر آپ کو فتح حاصل ہوئی تو کیا کیجیے گا؟“ ہیناڈس نے جواب دیا کہ ”فتح ہوئی۔ تو میں جبراً و قہراً تمام رعایا کو رومن کیتھولک طریقہ کا پابند بناؤں گا۔ اور کسی شخص کو اس سے منفر نہ ہو گا۔“ یہ جواب پا کے برنیکو ویش سلطان محمد ثانی کے پاس گیا۔ اور اُس فہمیدہ سلطان سے بھی یہی سوال کیا۔ سلطان محمد ثانی نے بولا کہ ”اگر خدا نے مجھے فتح دی تو ہر مسجد کے پاس ایک گر جا بنواؤں گا۔ اور لوگوں کو اجازت دوں گا کہ چاہیں مسجد کی محراب

کے آگے سر جھکا ئیں، اور چاہیں صلیب کے آگے، اور اسی جواب نے
 سرویا والوں کو خود بخود ترکوں کا مطیع کر دیا۔ یہ ایک ایسا غیر مستحبانہ ارادہ
 تھا جو شاید کسی قدیم سیچی بادشاہ کے دل میں بھی نہ گذرا ہوگا۔ موجودہ
 تہذیب کا زمانہ جس میں حکومت مذہب سے بالکل جدا کر دی گئی ہے۔ اور جبکہ
 مذہبی جوش اور ونیداری کے تعصب کی جگہ قومی اور بوطنی کا تعصب پیدا
 ہو گیا ہے۔ یہ بھی اس خیال کے فراموش و انہین پیش کر سکتا۔ اس زمانے کے
 فرماؤں کو ہم ہرگز یہ الزام نہیں دے سکتے کہ ان کے طرز حکمرانی میں کسی
 مقام پر بھی عیسائیت کی ہوائی ہے۔ لیکن اس میں شک نہیں کہ اب اُس
 مذہبی تعصب کی جگہ قومی جوش اس قدر ترقی کر گیا ہے کہ باوجود بڑی انصاف
 پسندی کے و عہدوں کے انگریزی عدالتیں درکار انگریزی قانون بھی قومی تعصب
 کے لگاؤ سے خالی نہیں۔ اور جب انگریزی قانون کا یہ حال ہے تو دیگر یورپین
 سلطنتوں کا کیا ذکر جو آزادی میں ہنوز برٹش گورنمنٹ سے پیچھے ہیں۔ مگر
 اس زمانے سے، بین چندان سروکار نہیں۔ کیونکہ یہ شائستگی کا زمانہ ہے۔ اور
 قدیم مسلمانوں کا اندازہ اس زمانے کے مقابل میں اُسی طرح نہیں ہو سکتا۔
 جس طرح رومیوں اور یونانیوں اور مصریوں کی تہذیب کا اندازہ مسلمانوں کی
 ترقی کے دور کے مقابل میں نہیں کیا جاسکتا۔ یہ نیچر کا سکھایا ہوا تجربہ ہے کہ
 ”تفاش نقش ثانی بہتر کشد اول“۔ بیان تک ہم نے جو کچھ بتایا وہ صرف
 اسی قدر تھا کہ مسلمان عیسائیوں کے ساتھ کس فیاضانہ خلق سے پیش آئے؟
 یہ ابھی باقی ہے کہ مسیحیوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا۔ انسوں اس
 موقع پر بہ اشتباہ نہ ہو موجودہ کے اور کوئی ایسی نظیر نہیں مل سکتی جس سے
 ثابت ہو کہ کبھی عیسائیوں نے مسلمانوں کے حال پر رحم کرنا کیسا دستِ ظلم کو
 روکا بھی تھا۔ اول تو تاریخ سے یہ ثابت ہی نہیں ہوتا کہ کبھی مسلمان رعایا
 مسیحیوں کے زیر فرمان رہی بھی ہو یا مسیحی اُس ملک پر حکمران ہوئے ہوں
 جس میں کسی قدر مسلمان بھی آباد تھے۔ فتوحات اسلام کے بعد سے آخر تک
 ایشیا اور افریقہ کے مالک پر عموماً اہل اسلام ہی حکمران رہے۔ اور یہی وہ مقام

ہیں جن میں مسلمانوں کی آبادی ہے۔ سرزمین شام پر عیسائیوں نے کچھ
دفعوں کے لیے مسیحیوں کو مسلمانوں کی سمت کا مالک بنا دیا۔ مگر شاید بخت نصر
تا جدار نیوا کے بعد اس سرزمین کو ایسے مظالم بھی برداشت کرنا پڑے
ہوں گے جیسے کہ اس چند روز کی عیسائی حکومت نے کیے۔ تمام موحضیں اس
زمانے کو یاد کر کے روتے ہیں۔ یورپین مورخ جن کے قلم ان مظالم مسیحیوں کی
عیب پوشی کرنے کو تے گھس گئے۔ انکو بھی آخر مجبور ہو کے وہ جو رولم قسطنطینہ کی
پڑتے ہیں۔ آہ! جس مقام پر جو مسلمان ہاتھ لگا قتل کر ڈالا گیا۔ اور ایسی کھلیان
کی گھنہیں جن کو یاد کر کے آج تک لوگوں کے رونے پھڑکنے ہو جاتے ہیں۔ مجاہدین
دین سچی نے جب بیت المقدس پر قبضہ پایا تو مسلمانوں کے خود سال بچوں کو
دیواروں سے ٹکرا کر کے ان کے سر بھاڑ ڈالے اور پیچھے نکال لیے۔ چھوٹے
چھوٹے شیر خوار بچوں کو نفیل قلعہ پر سے نیچے دے دے مار کے مار ڈالا۔ جوانوں کو
آگ میں زندہ بھون ڈالا۔ اور بعضوں کے پیٹ بھاڑ ڈالے کہ دیکھیں سونا تو نہیں
نکل گئے ہیں۔ مسلمان تو خیر مجرم ہی تھے۔ یوں کو ان کے معبودن میں بند کر کے
زندہ جلادیا۔ اور لطف یہ کہ پوپ روم کا نائب خود ان مظالم میں شریک ہوا
عربی مورخین کا بیان ہے کہ چالیس دن کے محاصرہ کے بعد جب ۱۰۹۳ء میں مسلمان
کی ۱۲ تاریخ فرنگیوں نے بیت المقدس کو فتح کیا تو کامل ایک ہفتہ تک مسلمانوں
پر قتل عام ہوتا رہا۔ صرف مسجد اقصیٰ کے اندر ستر ہزار مسلمان مارے گئے جن
میں بڑے بڑے امام اور عابد اور زاہد اور عقیدہ برکت اور بہ جوش دینداری
گوشہ نشین مورخین والے مسلمان شامل تھے۔ مسجد اقصیٰ میں تمام نجاستین ڈال
کے اسے ناپاک کر دیا۔ اور مسلمانوں کی تمام مسجدیں منہدم کر دیں۔ یہ کار بدعاتی
تھی جو دو روز کی حکومت میں کی گئی۔ اور یورپ کے مسیحیوں کے دامن پر یہ
دبے ہیں جن کو مٹا کے اب پاک دامن بننا ہے۔

اطرات شام میں بھی جن جن شہروں پر عیسائیوں کا قبضہ ہوا وہاں کے
عام اہل اسلام کے ساتھ بھی اسی قسم کا برتاؤ ہوا۔ اور تمام سرزمین شام ان
ظلموں سے بھر گئی۔ اب اسکے بعد سلطان صلاح الدین کے اس برتاؤ کو دیکھیے

جس کو ہم بیان کر چکے ہیں کہ بیت المقدس کو فتح کر کے اُس نے کیسی رجمی ظاہر کی اسی زمانے میں عیسائیوں کو مصریوں کے مقابل بھی ایک فتح نصیب ہوئی تھی اگرچہ منہ سے ہی بھرید پھر مسلمانوں نے زک دیدی۔ مگر اُس ایک ہفتے میں کون ظلم تھا جو اُٹھار کھا گیا۔

یورپ میں اسپین کو مسلمانوں نے فتح کر لیا تھا۔ خود یورپ میں تارخین گواہ ہیں کہ وہاں آٹھ سو برس تک مسلمانوں نے عیسائیوں کے ساتھ کیسی مراعات جاری رکھی۔ اور انکو کس قدر آزادی حاصل تھی۔ اور بنو امیہ کا دربار انکو کس عزت کے ساتھ اپنے تقرب کی عزت دیتا رہا۔ لیکن جب وہاں مسلمانوں پر زوال آیا اور حکومت مسلمان فرمان رواؤں کے ہاتھ سے جانی رہی تو جیسا بڑا وسیع ہونے والے وہاں کی مسلمان رعایا کے ساتھ کیا ہے اُسکو دنیا کبھی بھول نہیں سکتی۔ اُس وقت غریب مسلمانوں کو کسی شہر کسی گاؤں۔ کسی قریہ، بلکہ کسی پہاڑ اور کسی جنگل میں بھی پناہ نہیں ملتی تھی۔ مسیحیوں نے ملک بھر میں اپنی نیپٹنی قائم کرنے کے لیے کسی مسلمان کو بھی تو نہیں چھوڑا۔ جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج وہاں ایک متنفس بھی نہیں جو خدے واحد کا نام لینے والا ہو۔

ابھی کل کا ذکر ہے کہ بلغاریہ، سرویہ وغیرہ میں مسلمان بچے ماؤں کی گود سے چھین چھین کے قتل کیے گئے۔ عورتیں بے حرمت کی گئیں۔ مسجدوں میں آگ لگا دی گئی۔ ہزاروں مسلمان زنج کر ڈالے گئے۔ اسکا کسی نے نام بھی نہ لیا۔ سارا یورپ ہولی الانیس کی رسیوں میں جکڑا بیٹھا رہا۔ اور جب ترکوں نے ان مظالم کے انتقام اور بناوٹ کے فرو کرنے کے لیے اپنی فوجیں روانہ کیں تو سارا یورپ خج اُٹھا۔ روس۔ جرمن۔ اور آسٹریا کی طرف سے ظالم باغیوں کی اعانت کی گئی۔ ردیہ اور اسلوی سے مدد دی گئی۔ خیر وہ سب تو نالائق بنائے جاتے ہیں۔ ہمارا انگلستان۔ جس کا آزادی اور انصاف پسندی کا نام لیتے لیتے پھیپھڑا پھولا جاتا ہے۔ اُس میں بھی ہر چار طرف دہائی چمک گئی۔ اور مسٹر گلڈ سٹون لبرل بلکہ ریڈیکل خیالات کو خیر باد کہہ کے چلا اٹھے کہ ترکوں کو مع انکے پاشاؤں اور قائم مقاموں کے یورپ سے نکال باہر کرو۔ اور کہہ دو کہ اپنا اختر اختیار

سنبھالیں۔ " قدیم جہالت کے زمانوں کو جانے دیجیے۔ یہ اُس زمانہ کا ذکر ہے جو تہذیب کا زمانہ ہے۔ اور اُن لوگوں کا حال ہے جو تہذیب و آزادی کے تئیں خیال کیے جاتے ہیں۔ اگر وزارت انگلستان کی کرسی پر وہ لائق اور غیر متعصب شخص نہ ہوتا جسکی رگوں میں بنی اسرائیل کا خون دوڑ رہا تھا یعنی لارڈ بکنسٹن اور قسطنطنیہ میں سفارت برطانیہ کو سرہنری المیٹ کا ایسا استبداد انگریزوں نے خود سے رہا ہوتا، تو بیشک انگریزی فوجیں بھی ترکوں کے مقابلہ میں صفت آراہ ہو تیں اور تین عظیم الشان دول یورپ یعنی روس۔ جرمن۔ آسٹریا کا اتحاد قائم ہو جاتا۔ اور یورپین قوتوں کے چاروں زبردست عناصر اُس میں شامل ہوتے۔ دنیا سے اسلام عموماً لارڈ بکنسٹن اور سرہنری المیٹ کی تمنوں سے۔ در نہ یورپ اور مسیحیوں کی دنیا سے نہ اسلام کو بھی ہمدردی کی امید ہوئی اور نہ ہو سکتی تھی۔ بخلاف اسکے آج بارہ سو برس کا زمانہ ہوا کہ مسلمان ایشیا کے یہودیوں اور عیسائیوں پر حکومت کر رہے ہیں۔ اُن کی رعایا میں لاکھوں نہیں کروڑوں کا مذہب عیسائی رہا اور ہے۔ لیکن اُنکے ساتھ جیسا برتاؤ رہا۔ جس بیدار مغزی سے اُنکے جان و مال کی نگہداشت کی گئی۔ جس فیاضی سے وہ اپنے مذہبی ارکان اور آداب کے بحال لانے میں آزاد رکھے گئے۔ اُسکی سی ایک مثال بھی عیسائی نہیں پیش کر سکتے۔ اور پھر کتنی بڑی شرم کی بات ہے کہ اُنکے مسلمانوں کو الزام دیا جاتا ہے کہ وہ ظالم ہیں۔ وہ جلا وطن۔ وہ اپنی سرکار کے وفادار نہیں۔ اُن کا مذہب جہاد ہے۔ اُن سے سلطنت کو ہمیشہ ڈرنا چاہیے۔ شرماؤں وہ جو کہتے ہیں مسلمان جلا وطن۔ نہیں بلکہ اُن میں اتنا ضرورت سے زیادہ رحم تھا کہ انھوں نے جلا وطن سے ظلم و ستم کا بدلہ نہیں لیا اور معاف کر دیا۔

شد پریشا خواب من از کثرت تعبیر ما

مشہور ہے کہ اگلے دنوں اگر کوئی بادشاہ کوئی مہیب خواب دیکھتا تھا تو کام کا ہن اور نجومی طلب کیے جاتے تھے اور اُن سے اُس خواب کی تعبیر پوچھی جاتی تھی۔ وہ ایک ایسی بلا میں مبتلا ہو جاتے تھے کہ کسی طرح مغربی تہذیب ہو سکتا تھا۔

صرف نبی نہیں کہ تعبیر کہیں ملکہ اُسکے ساتھ یہ بھی قیدین ہوتی تھیں کہ بادشاہ کی مرضی کے ہرگز خلاف نہ ہو۔ اگلی دنیا میں انہیں خوابوں کی وجہ سے بڑی بڑی فوز و یزبان ہوگئی ہیں۔ کبھی تو ایسا ہوا کہ شہر لکھ ملک بھر کے تمام کاہن اور منجم بے دریغ تہ تیغ ہوئے۔ اور کبھی منجموں نے کوئی فقرہ بنا کے اپنا پچھپا چھڑا لیا تو ملک پر ظلم ہونے لگا۔ اس کی نظر میں فرعون مصر کا خواب ہے جو ولادت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے اُس نے دیکھا تھا۔ منجموں نے تو کہہ دیا تھا کہ ایک لڑکا بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والا ہے جو زوال دولت کا باعث ہوگا۔ اس تعبیر نے غریب بنی اسرائیل کو غلامی کے سوا اس نئی مصیبت میں ڈال دیا کہ اُنکے بچے بے پرسش مان کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہی قتل کر ڈالے جاتے تھے۔ کچھ ہی خواب بد منجم نہیں ہے۔ اسی قسم کے سیکڑوں خواب دیکھے گئے۔ اور ہزاروں بندگانِ خدا پر آفت نازل ہوگئی۔

اب اس مہذب دنیا نے وہ مظالم تو موقوف کر دیے مگر خواب کا اثر اب بھی مانا جاتا ہے۔ اور بڑے بڑے علما و اذکیا کو اب بھی تعبیر کہنے کی تکلیف دی جاتی ہے۔ اس سے بہن زیادہ سروکار نہیں کہ خواب کافی نفسہ کوئی اثر ہے یا نہیں۔ اور تعبیر واقعیت سے کوئی علاقہ رکھتی ہے۔ یا صرف ایک منبغ الاعتقاد ہی ہے۔ لیکن اتنا تو ہم بھی جانتے ہیں کہ جب کبھی کوئی غیر معمولی اور نیا خواب دیکھا ہے تو دل میں اُلٹی ہے کہ کسی سے اسکی تعبیر بھی سنئے۔ اور نہیں تو دل ہی دل میں ایک امید ہی پیدا ہو جاتی ہے۔ یا کسی قسم کا خوف پیدا ہوتا ہے اور کسی بُرائی سے روکتا ہے۔

اسلام کے نزدیک خواب کیا چیز ہے؟ اگرچہ اس کا فضیلہ کرتے وقت اکثر لوگ ہم سے خطا ہو جائیں گے۔ مگر ہم صاف صاف کہنے میں ذرا تاثر نہ کریں گے۔ ہمارے دین اسلام کے نزدیک اصل میں خواب کوئی چیز نہیں۔ جو کچھ ہے تعبیر ہے۔ اور وہ بھی صرف اس لیے کہ کسی بزرگ سے کلماتِ تعبیر کے ترغیض اپنے دل میں ایک آئینہ خوشی کا امید وار ہو جائے۔ تاکہ اُسکے دل کو تقویت ہو۔ اور اُسے ہمیشہ ایک اطمینان حاصل رہے۔ شارعِ دین اسلام نے اس امر کا بہت سچا اندازہ کر لیا تھا

کہ خواب انسان کے دل پر بہت بڑا اثر کیا کرتا ہے۔ لہذا ضرورت ہے کہ کوئی لائق اور مقدس مسلمان اُس کے خیالات کو بُری باتوں سے پھیر کے ایک عمدہ مقصد دینی اور امید کی طرف لے آئے۔

اُسکے سوا کہیں ثابت نہیں کہ اسلام نے خواب کو کوئی واقعی امر مانا ہے۔ اپنے دعوے کے ثبوت میں ہم جناب رسالت کا ایک فضیلہ پیش کر سکتے ہیں جو صاف طور پر بتا رہے کہ خواب صرف امید و آری کی پوری استعداد پیدا کر دیا کرتا ہے۔ اور وہی استعداد آخرین فائز المرام بھی کر دیتی ہے۔ ایک عورت ہر سال رسالت کا ایک معلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ایک خواب بیان کرتی تھی۔ اور آپ ہمیشہ تعبیر میں فرما دیا کرتے تھے کہ تیرے ایک لڑکا ہوگا۔ اور ایسا ہی ہوتا تھا۔ چنانچہ اُس عورت کے بہت سے لڑکے ہوئے۔ ایک مرتبہ جب وہ عورت حاضر ہوئی تو جناب عائشہ تشریف رکھتی تھیں اور خود آنحضرتؐ نہ تھے اُس عورت نے اپنا خواب حضرت عائشہ کے سامنے بیان کیا۔ انھوں نے کچھ ایسی تعبیر کہدی کہ وہ عورت رونی ہوئی گھر گئی۔ جب جناب رسالت کا معلم تشریف لائے۔ جناب عائشہ نے اُس عورت کا واقعہ آپ کے سامنے دوہرایا آپ کو نہایت صدمہ ہوا۔ اور فرماتے لگے کہ وہ ہر سال میرے پاس آتی تھی اور میں تعبیر کہ دیا کرتا تھا کہ تیرے لڑکا ہوگا۔ وہ خوش خوش جاتی تھی۔ اور خدا سے لڑکا دیتا تھا۔ اب تم نے اُس کا دل توڑ دیا۔ اور بیشک وہی ہوگا جو تم نے کہا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔

جناب یوسف علیہ السلام نے قید خانے میں جن لوگوں کے خواب کی تعبیر فرمائی تھی اُن کی نسبت اکثر مفسرین اور عبدالمعین مسعود کے ایسے فقہ اور جلیل القدر صحابی کی رائے ہے کہ اُن لوگوں نے اصل میں خواب نہیں دیکھا تھا بلکہ یوسف علیہ السلام کی آزمایش کے لیے انھوں نے ایک خواب بنا کے سنا دیا تھا۔ اور جب حضرت یوسف کی زبان سے تعبیر سنی تو وہ شخص جس کی نسبت قتل کا حکم لگایا گیا تھا اُس نے صاف کہہ دیا کہ میں نے تو خواب دیا کچھ نہیں دیکھا تھا صرف تمہارے دھوکا دینے کے لیے میں نے ایک بات بنائی تھی۔ جسکے جواب میں

یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ”اب تو جو ہوتا تھا ہو چکا۔ میں نے جو علم لگا یا تھا اُس میں سرسورق نہ آئے گا۔ چنانچہ صبح ہی کو وہ امرظہور پذیر ہوا جو حضرت یوسف نے فرما دیا تھا۔

اس سے بھی صاف ظاہر ہوتا ہے کہ خواب اصل میں کوئی چیز نہیں۔ ہاں اتنی واقفیت ضرور ہے کہ انسان کے خیال اور اعتقاد پر کچھ ایسا اثر ہو جاتا ہے کہ وہ بڑے ہی ذوق و شوق سے اپنی آئندہ آرزو کا اس بار ہو جاتا ہے۔ اور اپنے تئیں اُس آرزو کے قابل بنالیتا ہے۔ یا اگر بُری تعبیر بتائی گئی ہے تو کسی بڑی خرابی سے بچنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ اور یہ دونوں ایسے امور ہیں کہ جب دل سے اوسچی ہمت سے ہون گئے نکلن نہیں کہ ان کا اثر نہ ظاہر ہو۔ یا دوسرے الفاظ میں کہا جائے کہ خواب سچا نہ ہو جائے۔

اب ایسا زمانہ ہے کہ تعلیم یافتہ طبائع خواب کو بالکل بے اصل اور لغو خیال کرنے لگی ہیں۔ اُن کی نسبت ہم اتنا ضرور کہیں گے کہ انکی فلاسفی نے دنیا کو بالکل اُسامید کر دیا۔ وہ آرزو مندی کا شوق دلوں سے جاتا رہا۔ جب سے یہ خیال پیدا ہوا کہ خواب صرف ایک ڈھکوسلا ہے اور اُسکی تعبیر مغلطی کی کہانیاں۔

مگر اسکا ضرر اگر کچھ ہو سکتا ہے تو یورپ پر۔ بلکہ یورپ پر بھی نہیں۔ کیونکہ وہاں طبائع میں ترقی کا ایک ایسا جوش پیدا ہو گیا ہے جو شاید کسی اور طرح ممکن ہی نہیں۔ اس خیال سے جو کچھ مصیبت پڑی صرف اُن لوگوں پر جو ایشیا میں پیدا ہوئے۔ اور مغربی تعلیم کے اثر سے بچائے اسکے کہ خود ترقی کرین صرف ان قدیم مصلحت آمیز امور کا باطل کرنا آگیا۔

ایک عرصے کی عقلیت یا جہالت کے بعد جن لوگوں کی آنکھ کھل گئی ہے اُنکو اپنا قدیم سلطوت و دبہہ اور اپنی اگلی ترقی و ناموری ایک خواب ہی معلوم ہوتی ہے۔ اس خواب کو وہ دردا نگیز اور عبرت آمیز الفاظ میں ہر بزرگ اور ہر مقتدرے قوم کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اور بوجھتے ہیں کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ مگر تعبیر کون بتائے۔ تعلیم یافتہ جماعت تو مجنون خیال کر کے اُن کی بات بھی نہ سننے کی ہاں چند پرانے وقت کے بڑے اُتی ہیں۔ جن پر زمانے نے اثر نہیں کیا۔ اور اُسید

ہوتی ہے کہ اگر یہ تعبیر کہیں گے تو اچھی ہوگی۔ مگر ان میں باہم ایسے اختلافات پڑے ہوئے ہیں کہ ہماری قسمت کا فیصلہ کرنے وقت یہ تو درکنار کہ ہمدردی اور غلغلہ سے کام لینا آپس میں لڑتے مرنے ہیں۔ ایک کچھ کہتا ہے تو دوسرا کچھ۔ ایک امید دلاتا ہے تو دوسرا مایوس کر دیتا ہے۔ ایک ہنس دیتا ہے تو دوسرا رلاتا ہے۔

آہ! اپنا خواب اس مقدس گروہ کے سامنے ہم نے کئے۔ اور ہزار منت و سماجت سب کے سامنے اپنی مصیبت اور اپنی واجب الرحم حالت کو ظاہر کیا۔ مگر آنکھوں نے اپنی باہمی لڑائی اور رنجش کو اس حد تک طول دیا کہ میں اپنا خواب بھی برا معلوم ہونے لگا اور دنیا سے جی ہٹ گیا۔ افسوس ان بزرگوں کو ہماری بکیسی اور ہماری مظلومی پر بھی ترس نہ آیا۔ چاہے کسی کو اپنا خواب دس آیا ہو۔ ہمیں تو اپنا خواب خواب پریشان معلوم ہونے لگا۔ آہ! کیا خوب کہا ہے کسی نے

شد پریشان خواب من از کثرت تعبیر ما
افسوس ان مقتدیان اسلام کے آپس کے فساد نے ہمارے اس خوابِ عشرت کو پریشان تو کر ہی دیا ہے، مگر اب ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو وہ خواب کا سامان ہمارے ذہن سے بھی اتر جائے۔ مدت کی بات کیے یا درہی ہے جو ہمیں یاد رہے گی۔

ص

پہلی صدی ہجری کا ایک مسلمان عربی سوداگر کچھ اسباب لے مصر کے پھاڑوں سے گز رہا تھا۔ اگرچہ اسے ابتداء اسلام کا جوش اُس کے ریکستانی پیارے وطن اور نظریں کھٹے ہوئے کچھ دنوں کے محبتوں کی طرف کھینچ رہا تھا۔ مگر دین کی پیش بہا تعلیم انکاسب حبیب اللہ ترقی کی اسیدین دلا دلا کر اُس کے بڑھائے لیے جاتی تھی۔ آرزوئین کامیابی کا عجب سبز باغ اُسے بلاد مصر کی طرف دکھا رہی تھیں۔ دل میں کہتا جاتا تھا ”یہ اسباب اس قیمت پر بچے گا اور میرے حوصلے سے زیادہ نفع ہوگا“ چونکہ اطرافِ شام سے آرہا تھا لہذا خیال تھا کہ ”شام کی نادر اشیاء مصر میں قدر کے ساتھ لی جائیں گی۔“ امرائے مصر بڑے حوصلہ مند ہیں۔ مجھے بخوبی اس امر کا موقع ملے گا کہ اس ہونہار پودے کی آبیاری کروں جو کئے

سے لاکھ دینے میں لگایا گیا ہے۔ میرا بے دولت ملک و میری مفلس قوم اور میرا غریب دین اس روپے سے بڑی تقویت پائے گا۔ اس پر جوش اور جانثار قوم سوداگر کو کیا معلوم تھا کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے۔ مگر اتنا معلوم ہوتا ہے کہ مید کی دھن میں ہر حیثیت سے اپنے تئیں بامراد ہی تصور کرتا تھا۔ یقین تھا کہ اس مختصر تجارت کا روپیہ اسلام کے بہت کچھ کام آئے گا۔ ہمارا سرتاپا امید تا جر خیالی پلاؤ بکاتا اُس چھوٹے قافلہ کے ساتھ چلا جاتا تھا جو کبھی مصری پہاڑوں کی گھاٹیوں سے نکلتا تھا اور کبھی اونچے ٹیلوں کی آڑ میں آجاتا تھا۔ قوم قبط کا کوئی نصرانی رئیس ایک پہاڑی گائون میں رہتا تھا۔ خدا جانے کیونکر اُسے معلوم ہو گیا کہ جو نیا دین جزیرہ نماے عرب میں نکلا ہے اُسی کا ایک پرچوں ہیرو اس قافلے میں بھی ہے۔ اُس پر فتن زانے میں جسے اسلامی تہذیب نے ابھی رونق نہیں دی تھی کسی باختیار رئیس کے غضبناک ہو جانے کو اتنا اشارہ کا فی تھا۔ اپنے حبشی غلاموں کو ہمراہ لیکر روانہ ہوا اور اُس چھوٹے قافلہ پر لاسے ناگمان کی طرح آگرا۔ قافلے کے اور لوگوں کا تو خدا جانے کیا شرمناک موقع کی زبانی بین اس قدر پتہ لگتا ہے کہ سب مال و اسباب لوٹ لیا گیا اور وہ غریب مسلمان سوداگر و تھمنوں کے پیچھے میں گرفتار ہوا۔ موجودہ مورخین جو تعصب کا سارا الزام مسلمان بادشاہوں اور مسلمان رؤساء ہی کے سر پر رکھے دیتے ہیں۔ اس واقعے کی آئندہ حالت دیکھ کر شرمین اور اپنی زہراؤں اور نفاق انگیز تحریروں کو واپس لیں۔

یہ مسلمان زنجیروں میں جکڑ کر اُن پہاڑوں کے درمیان بٹھا دیا گیا۔ اُسکی اُسیدین اونچے مصری ٹیلوں سے ٹکرایا کرتی فتن جو چاروں طرف گھیرے ہوئے تھے۔ روز بڑے نا جانزدباؤں کے ساتھ دین عیسوی اُسکے سامنے پیش کیا جاتا تھا، مگر وہ اپنے برگزیدہ دین سے دست بردار نہ ہوتا تھا۔ جسکی سزا میں یہ معمولی کارروائی روز بڑی جاتی تھی کہ ایک تپلا جو پیغمبر عرب کی جانب منسوب کیا گیا تھا۔ اُسکے سامنے لایا جاتا تھا اور بڑی بے عزتیوں کے ساتھ دکھایا جاتا تھا۔ اس پر بھی ظالم متعصبوں کا دل نہیں ٹھنڈا ہوتا تھا۔ روز سیکڑوں کوڑے اُس مستقل مزاج

دیندار پر پڑ جاتے تھے اور وہ خدا کا نام لے لے کے اس سزا کو بھگت لیا کرتا تھا۔ الغرض تقریباً پچیس برس اسی طرح گزر گئے کہ روز پٹیر پر زور زور سے کڑے پڑتے تھے اور وہ چلا چلا کے اُس ایک بچانے والے کو بکارا کرتا تھا جو ہر ظلم کی آواز سن لیا کرتا ہے۔ انصاف بھی تو یہ بھر تھوڑا نہ تھا۔ مصیبت گھڑی بھر کی بھی بہت ہوتی ہے۔ یہ تو تیس برس ہوئے۔ خدا جانے اُس بہادر نے کس قیامت کا مضبوط دل پایا تھا کہ یہ روز روز کا سوہان روح بھیل گیا۔ آخر خدا نے اُس کی دلسوز آواز سن لی۔ شاید ہی سبب تھا کہ مسلمانوں کو ملک شام فتح کرنے سے بہت جلد فراغت مل گئی کہ اُس ملک میں جھنڈا گاڑ کے اُنکی فوج کا ایک حصہ روم کی طرف بڑھا اور دوسرا گروہ مصر کو روانہ ہوا۔ اسکندریہ کو فتح کر کے جب عمرو بن العاص کے ساتھ والے جان نثاران اسلام آگے بڑھے تو خالد بھی اُنکی مدد کو آہو نچے۔ اگرچہ ملک مصر کی فتح عمرو بن العاص کی طرف منسوب ہے مگر اُس حرمان نصیب مبتلائے رنج و محن کو خالد ہی کی تلوار نے نجات دلوائی۔

خالد جب سرزمین مصر میں داخل ہوئے تو کسی گرجے کے چند راہبوں نے جو شام سے بھاگ کے یہاں آئے تھے پچانے۔ فوراً سمجھ گئے کہ اب ملک مصر بھی چند روز بعد اُنکے قبضے میں ہوگا۔ باہم مشورہ کر کے انھوں نے اپنے حفظ و امان کے لیے خالد سے معاہدہ کر کے اُنکی اطاعت قبول کی انھیں لوگوں میں سے ایک شخص نے بڑھ کر خالد سے کہا "میں تم سے ایک ایسا واقعہ بیان کرتا ہوں جسے دریافت کر کے تم بہت خوش ہو گے۔" اتنا کہ اُس شخص نے اُس مجوس کا حال بیان کرنا شروع کیا جو تیس برس سے زمانے کو اپنی مستقل فرجی کا امتحان دے رہا تھا۔ اور کچھ ایسے دلدلاڑ اور پکر خراش لہجے میں بیان کیا کہ خالد اور اُنکے راہبوں کے بے اختیار آنسو نکل پڑے۔ الغرض وہ شخص رہبر ہوا اور بعد ازاں اسلام آسکے پیچھے روانہ ہوئے۔ تھوڑی ہی مسافت طے کی ہوئی کہ اُس گائون میں پہنچ گئے جہاں ایک خدا پرست زلمہ ہو رہا تھا۔

اتفاقاً خالد عین اس وقت پہنچے جب وہ ظالم نصرانی اپنے عکس قیدی کے سر پر تلوار لیے کھڑا تھا اور کہہ رہا تھا "تیرے ہی صبر کا نتیجہ ہے کہ مسلمانوں کے

منحوس قدم اس سرزمین پر بھی آگئے۔ تو اپنے دین سے نہ باز آتا تھا نہ آیا۔ اب اس کے سوا کوئی تدبیر نہیں کہ قبل اسکے کہ تیرے ساتھی تیری حمایت کو آئین میں بیچے مار ڈالوں۔ پس اسی تدبیر سے تو اپنی سزا کو پہنچ سکتا ہے۔ یہ کہ کے ادھر اُس نے اپنی تلوار کو حرکت دی اور ادھر اُس مظلوم مسلمان نے زور سے فدا کو پکارا۔ اور تیسری طرف سے خالد اپنی تلوار لیے ظالم کے سر پر آ پہنچے۔ جس لٹھری تینوں واقعے برابر ایک ہی ساتھ ہوئے وہ عجب سین تھا۔ ایسے ہی واقعات امید و ان کو بڑی تسلی دلایا کرتے ہیں۔ غور کرو تو ہم بھی اپنے لیے اس سے بہت کچھ نتائج نکال سکتے ہیں۔ دنیا کی کوئی ناامید ہی ہو وہ جہالت اور بے تہذیبی ہی نہیں اُسکو اس واقعے سے بڑی تسلی ہو سکتی ہے۔ الغرض وہ ظالم قتل کر دیا گیا۔ اور دریافت کرنے سے معلوم ہوا کہ مسلمان قبیلے کا ایک آنت زدہ سوداگر تھا۔

اگرچہ ہمیں اس قسم کے بہت سے واقعات مل سکتے ہیں مگر یہ واقعہ چونکہ غیر معروف اور کسی قدر نیا ہے اس لیے غالباً دلون پر زیادہ اثر کر گیا ہوگا۔ جن لوگوں نے اس جفاکش مظلوم کے قصے کو ابھی دیکھا ہے کوئی اُنکے دل ٹٹول کر دیکھے تو معلوم ہوا ایک غریب اور بکس کی مظلومانہ زندگی دلون پر کس قدر اثر کر جاتی ہے۔ ہاے جب ہم ان مختلف باتوں کا خیال کرتے ہیں کہ ایک وہ دل تھا جس نے اتنی بڑی مصیبت کا تحمل کیا۔ اور ایک وہ دل تھا جو ایسے ظلم کیا کرتا تھا۔ ایک وہ دل ہے جو یہ تذکرہ سن کے بتاب ہو جاتا ہے اور ایک وہ بھی دل ہے جو ان سب باتوں کو سنتا ہے مگر اُس پر کچھ اثر نہیں ہوتا۔ تو ہمیں حیرت ہوتی ہے۔ بلکہ ہماری بیانی کو ایک درجہ اور ترقی ہو جاتی ہے۔ آسنو تو کیا چھتے ہیں مگر ذرا سا صبر آ جاتا ہے کہ قومی ادبار پر جہان اکثر لوگوں کے عیش میں غفل پڑ گیا ہے وہ ان بہتوں کو کچھ پرہیز بھی نہیں۔ خلاصہ یہ کہ جو بات سب کے دل کو لگی ہو اُس میں البتہ کوئی مفید کارروائی ہو سکتی ہے۔ ہمارے قومی ادبار کا جانکاہ اثر ابھی بہتوں پر نہیں بھی پڑا ہے۔ ہاے افسوس ہماری عقل کام ہی نہیں کرتی کہ اس سے زیادہ وہ کون سا ادبار ہو گا جس کا بعض لوگوں کو انتظار ہے۔ شاید اسی لیے اکثر نوجوان اپنا کیرئیر موز برد بگاڑتے جاتے ہیں تاکہ وہ زمانہ بہت جلد آ جائے جب اسلام کے ادبار کا

سب لوگوں کو یقین آ جائے گا۔

ایک اگلا جاوید بیان فارسی سخن گو عجب دلہی کے لمحے میں صبر کی نسبت کہہ گیا ہے ”صبر تلخست ولیکن بر شیرین دارد“۔ لیکن سچ تو یوں ہے کہ اس شیرینی کی امید میں تلخیوں کا تحمل ہونا بڑا سخت کام ہے۔ ہم اتنا تو کسی کو نہیں پاتے کہ جیسے حالات موزنین بیان کر گئے ہیں اُنکو برداشت کر سکے۔ اور جو برداشت کر گئے خدا جانے کس دل و دماغ کے لوگ تھے۔ صبر کے جذبات قیامت کے ہونے ہیں۔ ایک کشش ہوتی ہے کہ زمانے بھر کو اپنی طرف کھینچ لیا کرتی ہے۔ ایک بلا کش صابر کی صورت پر ایسے آثار پائے جاتے ہیں کہ انھیں دیکھ کر ضبط کرنا انسان کا کام نہیں۔ جس چہرے پر صبر نے ایک برصرت مایوسی اور بے بسی کا روغن پھیر دیا ہے اُس پر نظر پڑتے ہی دل انھوں سے نکل جاتا ہے۔ صبر کرنے والے اپنے اطمینان سے بیٹھے رہتے ہیں مگر جو کچھ گذرتی ہے دُور سے دیکھنے والوں پر گذرتی ہے۔

دیکھو وہ حرمان نصیب دلدادہ یا ر کس صبر و استقلال اور کس ضبط و اطمینان سے کنج تہائی میں بیٹھا ہے۔ ہنڈی سانس ایک برجوش حرکت کے ساتھ سینے سے چلتی ہے اور منہ کے پاس جو بخ کر یک بہ یک غائب ہو جاتی ہے۔ کسی بے وفا کو تو اس پر ترس نہیں آتا۔ مگر ایسی حسرت مند صورت ہے کہ دیکھنے والے بے اختیار کلیجہ پکڑ لیتے ہیں۔ غور سے دیکھو تو وہ اطمینان سے بیٹھا ہے۔ مگر جو کچھ صدمہ ہوتا ہے وہ اُن لوگوں کو جو اسکی پریشان صورت دیکھ رہے ہیں۔ آخر وہ عورت اپنے دنیا سے رخصت ہو جانے والے شوہر کو روتے روتے تھک کے بیٹھ رہی اب اُس کے بشرے سے ایک کامل سنجیدگی اور سکوت کے آثار پائے جاتے ہیں۔ لیکن خدا جانے اُس پر کس قیامت کی مایوسی برس رہی ہے کہ اُدھر نظر جاتے ہی ہتھوں کا دامن صبر چاک ہو جاتا ہے۔ سب تو سب یہ دنیا سے سدھار جانے والے جھین اپنی حرکات و سکنات پر فدا اختیار نہیں۔ چونکہ لاکھوں آرزوئیں خاک میں ملا کے گئے ہیں اس لیے اُنکے مٹین چہرے کس قیامت کی یاس آلود حسرت کے ساتھ صبر کا محشر خیز سکوت دکھا رہے ہیں کہ حلقہ ماتم میں بیٹھنے والی سو گواروں کی

بتیابی رہ رہ کے ترقی کرتی ہے۔

ناما سید و ن کے گردہ کو ہمیشہ ہماری طرف سے جو یہ نصیحت کی جاتی ہے کہ صبر کرو خدا فریادیں ہے۔ وہ اس نصیحت پر عمل کرنے والوں کو بے صبر کر دیتی ہے۔ اپنی تجربہ کار نظر کو جہان تک بڑھا بیٹے ہی معلوم ہو گا کہ جہان کوئی صبر کرنے والا اپنے رنج و الم کو ایک دگداز سکوت پر ڈال دیتا ہے وہاں سیکڑوں کو تاب نہیں رہتی۔ مگر حیرت اس بات کی ہے کہ قومی عزت کا صدمہ اٹھانے والوں میں سے ہزاروں ایک مایوس صورت بنائے بیٹھے ہیں مگر ان پر ایک کو بھی ترس نہیں آتا۔

چند مختصر خیالات

آنجل مسلمانوں میں تبلیغ دین کا خیال جوش پکڑ رہا ہے۔ دہلی اور دیگر مقامات کی تبلیغ اسلام کی انجمنوں کے بعد اب تندرہ نے بھی اس طرف توجہ کی ہے لیکن اس جوش کا اگر اسی قدر نتیجہ ہوا کہ مناظرہ اور رد و قدح کو ترقی دی جائے اور ہر جگہ مناظرہ کرنے والے واعظین بھیجے جائیں تو اسلام کو اس سے ضرر ہو چکے گا۔ بحث مباحثہ کو ایک منمنی حیثیت سے رہنا چاہیے۔ کیونکہ صرف مناظرہ سے دنیا میں آج تک کسی مذہب کو کامیابی نہیں حاصل ہوئی ہے۔

ہندوستان میں عوام الناس کا ایک بہت ہی ادنیٰ طبقہ ہے۔ جیسے ڈھیر کولی۔ چار۔ وغیرہ۔ ان لوگوں کو ہندوؤں نے خود بتا کے نہایت ذلیل قرار دیا اور مردم شناری میں چاہے انھیں اپنے گردہ میں لے لیں مگر دراصل وہ لوگ انھیں دنیا کی تمام قوموں سے بھی نہیں تمام چیزوں سے زیادہ ناپاک سمجھتے ہیں۔ مسلمانوں نے بھی ہندوؤں کی تقلید میں ان لوگوں کو وہی ذلیل قرار دیا۔ اور گذشتہ ہزار ہا سال کے زمانے میں ان لوگوں کی یہ حالت رہی ہے کہ ہر سو ساسی انھیں چھوڑے ہوئے ہے۔ اور ان کے لیے ترقی کے تمام دروازے سدود ہیں۔ اور خود ان کو باد کرنا یا گنا تھا کہ وہ اپنی حد سے آگے قدم نہیں بڑھا سکتے۔ عیسائی مشنریوں کو حبش شریف اور بڑے لکھے ہندو مسلمانوں کے عیسائی بنانے میں

زیادہ کامیابی نہ ہوئی تو انھوں نے ان لوگوں کی طرف توجہ کی۔ اپنے مذہب میں داخل کر کے انھیں ترقی دلانا شروع کی۔ ان کی اعلیٰ تعلیم کے لیے مدارس کھولے۔ اور انکو یقین دلادیا کہ انکی اعانت مند اور مسلمان دونوں عاجز ہیں۔ اور صرف مسیحیت انکے لیے ترقی کا دروازہ کھول سکتی ہے۔ اسکے ساتھ مسیحیت انکی نظر میں اتنی آسان دکھا دی گئی کہ وہ بغیر اپنی رسم کے چھوڑے۔ بغیر وضع و حالت کے بدلے۔ اور بغیر اسکے کہ انھیں اپنی کوئی بات بھی چھوڑنی پڑے وہ عیسائی ہو سکتے ہیں۔ ان دو باتوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب ان ادنیٰ اقوام کے لوگ جو درجہ عیسائی ہونے چلے جاتے ہیں۔ اور ساتھ ہی اپنا سوشل فزیشن بھی بڑھا رہے ہیں۔ اس طریقے سے مسیحیت نے ہندوستان کی ساری زمین کے نیچے گویا باروت بچھا رکھی ہے جو عنقریب مشتعل ہوگی۔ اور یک بیک نظر آئیگا کہ صرف چند عیان شرافت تو ہندو مسلمان ہیں۔ باقی ہندوستان کی ساری عام رعایا عیسائی ہے اور انھیں کے ہاتھ میں مجاری ہے۔

ہندو پولیٹیکل حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں۔ ایکٹیشن کا زور دکھا دکھا کے باغی و سرکش بنے جاتے ہیں۔ بیشک انھوں نے ان حقوق کے حاصل کرنے کے لیے اپنا بہت سا رویہ اور اپنی جانیں قربان کی ہیں اور ہم ماننے لیتے ہیں کہ یہ مطلوبہ حقوق انکو مل بھی جائیں گے۔ لیکن ملنے کے بعد حب مجاری عیسائیوں کی ہوگی تو وہ سب حقوق انھیں کے ہاتھ میں چلے جائیں گے۔ اور وہ اسی طرح غل مچاتے رہ جائیں گے جیسے آج کل مسلمان غل مچا رہے ہیں کہ بہن جداگانہ حقوق دیے جائیں ورنہ غیروں کی مجاری بہن میں بڑا لے گی۔ عیسائی نہایت متانت۔ خاموشی اور اطمینان سے ان تحریکوں کو دیکھ رہے ہیں۔ کیونکہ جانتے ہیں کہ یہ کبھی پکائی ہانڈی ہمارے ہی ہاتھ میں آنے والی ہے۔

اگر اپنی فلاح چاہتے ہیں تو ہندو مسلمان دونوں کو کوشش کرتی چاہیے کہ ذات اور چھوت کے جھگڑے مٹائے ان ادنیٰ طبقے والوں کو اپنے گروہ میں

لین۔ اور انہیں مسیحی ہونے سے روکیں۔ ورنہ جو وقت آنے والا ہے اس وقت نہ یہ مذہبی مناظرے کام آئیں گے نہ یہ سوشل اصلاحیں تاکہ وہ پوچھنا لگیں۔ اور نہ ان پولیٹیکل تحریکوں سے کچھ ہاتھ آئے گا۔

مسلمان مسیحیوں کے بمقابلہ افریقہ میں کامیاب ہیں (جس پر مشنریوں کی دنیا میں ہل چل پڑی ہے) اور ہندوستان میں ناکام۔ ہماری انجمن تبلیغ اسلام کو پہلے اس راز کا پتہ لگانا چاہیے کہ وہاں کیوں کامیابی ہے اور یہاں کیوں ناکامی؟ اس کا اصلی سبب یہ ہے کہ مسلمانوں نے ہندوستان میں رہ کے ہندوؤں کے دانتوں کی تفریق سیکھ لی ہے۔ اور اخوت اسلامی کو ترک کر کے ایک دوسرے کو لمبا ڈانت اور قومیت اپنے سے ذلیل و حقیر تصور کرنے لگے ہیں۔ ایک شریف سے شریف ہند بھی اگر مسلمان ہو جائے تو اُسے کسی شریف گھرانے کی بیٹی نہیں مل سکتی بشرطہ درگمار کوئی ادنیٰ درجہ کا مسلمان بھی معزز سے معزز و مسلم کو نہ اپنی برادری میں لیکھا اور نہ اپنی بیٹی دے گا۔ آپ جب لوگوں کو مسلمان بنائے اُنکی برادری سے چھڑاتے ہیں اور اپنی برادری میں نہیں لیتے، پھر کسی کو مسلمان ہونے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہی کمی افریقہ کے داعظین اسلام میں نہیں اور ہندوستان کے داعظین میں ہے

اگر ہماری انجمنوں کو سچی محبت اور تبلیغ دین کا شوق ہے تو پہلے مسلمانوں کی اس قومی تنگ خیالی اور اس عصبیت جاہلیت کو توڑیں۔ نو مسلموں کو اسی طرح اپنی برادری میں لین جس طرح صحابہ کرامؓ لیا کرتے تھے۔ پھر اگلے بعد دیگر مذاہب کے لوگوں کو اپنے دین کی طرف بلائیں اور دین کے پیش کر کے سے پہلے اپنی اخوت دینی کو پیش کریں اور کہیں کہ مسلمان ہوتے ہی ہم تم ایک ہیں ہماری بیٹی تم کو اور اپنی بیٹی ہم کو دو۔ دینداری کی یہ سچی وضع اختیار کرنے کے بعد آپ تبلیغ دین کریں۔ اور دیکھ لیں کہ دنیا کا کوئی مذہب اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔

اور بغیر اسکے صرف مناظرے سے ہمارے خیال میں سوا اسکے کہ دین کو اور نقصان پہنچے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اور ہم اس تحریک کے سخت مخالفت ہیں۔ کیونکہ اسلام میں تو وہی چار داخل ہونگے مگر فساد کا بازار ہر جگہ گرم ہو جائے گا۔

ہمارا جدید ناول

ہم نے ابھی جو ناول شروع کیا ہے یہ ایک بہت ہی دلچسپ و جرت انگیز امر کو ثابت کرے گا۔ اگرچہ ہم نے سرزمین اندلس میں سین کھینچا ہے۔ اور کوشش کی ہے کہ اُس عہد کے سچی اور اسلامی تعلقات کو دکھائیں۔ لیکن اسکے ساتھ خاص طور پر اُس زمانے کے گرجوں اور کلیساؤں کی سچی تصویر نظر آئے گی۔ یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ اسلامی حکومت میں مسیحیوں کو کس حد تک آزادی حاصل تھی۔ مگر اسکے ساتھ انکی متعصبانہ کوششیں کس قدر ذلیل اور شرمناک ہوتی تھیں۔

دین عیسوی کے سرگروہ ہمیشہ دعوائے کرتے رہے کہ اُنکے مذہب میں روحانیت کی تعلیم سب سے زیادہ دی گئی ہے۔ بلکہ اس بارہ خاص میں وہ بجا سے خود تمام مذاہب کو اپنے سے ادنیٰ درجے پر خیال کہتے ہیں۔ جی کہ کبھی کبھی یہ بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ اور لوگ اُن روحانی دنوں کو سمجھ ہی نہیں سکتے جس کی تلقین عیسائیت کے ذریعہ سے لوگوں کو کی جاتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ قدیمی چرچ جس سے رومن کیتھولک مراد ہے۔ اُس میں اتنا سے زیادہ جوگ کے اصول برتنے جاتے تھے۔ مارک الدنیا ہونا اور لذات و تنہی کو چھوڑ دینا اس عہد کے گرجوں کا عام سبق تھا یہ سبق صرف راہبوں ہی کو نہیں دیا جاتا تھا جو بالوں کے موٹے جھوٹے کپڑے پہنتے تھے۔ اور بالکل فقیرانہ وضع میں رہا کرتے تھے۔ بلکہ اس سبق نے لاکھوں عورتوں کی بھی زندگی خراب کی جو بچپن سے گرجے کی نذر کر دی جاتی تھیں۔

اور پھر زندگی بھر کے لیے انسانیت کے نیچرل حقوق سے محروم کر دی جاتی تھیں۔ چنانچہ رومن کیتھولک چرچ آج تک ان شرمناک باتوں کا مرکز بنا ہوا ہے آخر زمانے میں اسلام کو دیکھ کے اور اصول اسلامیہ سے سبق لے کے پراسٹنٹ

مذہب قائم کیا گیا۔ جس نے اُن باتوں میں بہت کچھ اصلاح کر دی۔ مگر یہ تو
آج تک پراسٹنٹ پادریوں میں بھی باقی ہے۔ کہ روحانی مسائل کی تعلیم میں
عیسوی سے زیادہ کوئی نہیں کر سکتا۔

اگر خالص روحانیت اور رہبانیت یعنی جوگ ہی مذہب کی خوبیوں کے
بچے معیار ہو سکتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہندو مذہب سب سے اچھا مذہب
ہے۔ اس لیے کہ مسائل تصوف جس خوبی سے ہندوؤں کی کتابوں میں بیان
کئے گئے ہیں اور کہیں کم نظر آ سکتے ہیں۔ اور پھر بھی اگر نظر آ سکتے ہیں تو
مسلمان تصوفین کی بے بہا کتابوں میں۔ عیسائیت نے اگرچہ پوچھیں تو
آج تک تصوف کے ناذک اور دقیق رموز کو سمجھا ہی نہیں۔ دین عیسوی کی روحانیت
صرف عہد نامہ جدید کی چند آیتوں پر ۷۰۰ ہے جن کے ذریعہ سے انسان
کی نیت اور ارادوں پر پیرے بٹھائے۔ اگر تم کسی عورت

کو بڑی نگاہ سے دیکھو تو آئینہ خال کے پسپا ہو جائے گا۔ اگر تمہارے ایک ہاتھ
لیے ہاتھ بڑھاؤ تو اپنا ہاتھ کاٹ کے پھینکو۔ اگر تمہارے ایک ہاتھ میں
تھپڑ مارے تو اپنا دوسرا گال اُس کے سامنے کر دو۔ اگر کوئی تم کو ایک میل
اپنے ساتھ بیگا رکھ کر کے لیجا نا چاہے تو تم دو میل اُس کے ساتھ چلے جاؤ۔ کوئی
تمہیں گالیان دے تو تم اُس کو دعا میں دو۔ کوئی تم پر لعنت کرے تو تم اُس کے لیے
رحمت کی دعا کرو۔ اگلے دنوں کہا گیا تھا کہ کوئی کسی کو مار ڈالے تو اُس پر قصاص
جاری ہوگی۔ میں کہتا ہوں کہ میں کوئی کسی کو غصہ کی نگاہ سے دیکھے گا تو اُس پر
بھی قصاص جاری ہونا چاہیے۔ اگلے دنوں بتایا گیا تھا کہ زنا کرے تو گنہگار
ہوگے۔ میں کہتا ہوں اگر کوئی کسی عورت کو شہوانی نظر سے دیکھو گے تو گنہگار ہو گے۔
غرض اسی قسم کی باتیں ہیں جن کی تعلیم دین عیسوی میں کی گئی ہے۔ اور یہی وہ
روحانیت ہیں جن پر غر کیا جا رہا ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ زہد و اتقا کی تو
اور بات ہے مگر کوئی صاحب شریعت پیغمبر جو ایک عالم کی رہبری کے لیے آیا ہو
وہ ایسی باتیں کہہ نہ سکے گا۔ یہ تو وہ احکام ہیں جن کی تعمیل عقلاً محال ہے۔
شاید جناب سچ کے وقت سے آج تک ان باتوں پر ایک مسیحی بھی عمل نہ کر سکا

ہو گا۔ ہمیں شک ہے کہ یہ باتیں دراصل جناب مسیح کی فرمائی ہوئی ہیں یا یاروں کی
لمحقات میں سے ہیں۔ اور قیاس ہی چاہتا ہے کہ بحیثیت نبوت جناب مسیح نے
ایسے احکام ہرگز نہ دیے ہوں گے۔

یہ حال ان نضال کی بنا پر مسیحیوں کو دعوے ہے کہ وہ روحانی دنیا کے
بادشاہ ہیں۔ مگر اس بادشاہت کے ساتھ ترویج دین کے لیے انھوں نے کس قسم
کی کوششیں کیں اور اپنے چال و چلن کو کیسا دکھایا اس کا ثبوت ہمارا یہ ناول دیکھا۔
اسلام نے اگرچہ اتنا بڑے سخت مدارج بتائے بلکہ بیان تک کہہ دیا ہے کہ
جب تک انسان کے تمام جذبات دلی توحید کے تابع نہ ہو جائیں اس وقت تک
اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ لیکن وہ عام اعتقاد جس کی پابندی کا ہر شخص مکلف
کیا ہے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے بارے میں کسی سے باز پرس نہ کرے گا۔
یعنی اُن باتوں کی جن کا وقوع ہو جائے۔ سلام
یہ ہیں۔ ہمارے ہمارے یا گالیان دے تو تم چھوڑ کے اور مار کھاؤ
یہ دعائیں دینے لگو۔ بلکہ وہ تو سیدھا سادہ اور بالکل قرین قیاس حکم دیتا ہے کہ
تمہارے ساتھ کوئی برائی کرے تو اگر تم معاف کر دو تو بہت اچھا ہے خدا تم کو اچھا
بدلہ دیگا۔ اور اگر نہ جی چاہے تو اسی طرح اُس سے بدلہ لے لو۔

مسلمان اس اصول پر ہمیشہ راست بازی کے ساتھ عمل کرتے رہے۔ انھوں
نے کبھی اُس قسم کے دغا و فریب سے اپنی کارروائیوں میں کام ہی نہیں لیا۔
جو باوجود ان دعوہائے روحانیت کے ہمیشہ مسیحیوں کا دستور العمل رہے اور
آج تک ہیں۔

اس ناول میں لوگ اُس عہد کے عیسائی مذہب کی سچی تصویر دیکھیں گے اور
مسلم ہو گا کہ جن دنوں عیسائی عربوں کی تلوار کے آگے سر جھکانے ہوئے تھے ان
دنوں سر جھکانے ہی جھکائے وہ کیسی دغا و فریب کی کارروائیاں کرتے رہتے تھے
ایک طرف تو مسیحیوں کا جاہلانہ شوق شہادت نظر آئے گا جو دراصل خودکشی کا
ایک تعصب اکثر نمونہ تھا۔ دوسری طرف یہ دکھائی دے گا کہ انھوں نے
ایک مسلمان شریف لڑکی کو اُس کے گھر سے نکال کے کس قدر خراب کیا۔ اور

آخر اسکی کیا حالت ہوئی۔ اور اپنے مسلمان بھائی کے گھر سے نکل کے وہ کس قدر ذلتوں میں پڑ گئی اور بد اخلاقیوں نے اُس بگینا کو کس جرأت کے ساتھ اپنا شکار بنایا۔ اور پھر اسکے ساتھ ہی ساتھ راہبوں اور نون کے چال چلن کا بالکل صحیح نقشہ دکھایا گیا ہے۔

ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس واقعہ کا اعلیٰ پلاٹ ہم کو انگریزی مصنفین کے بیان سے ملا ہے۔ اور جو کچھ ہم لکھ رہے ہیں سوا خاص باتوں کے سب سچوں ہی کے بیان کے مطابق لکھا گیا ہے۔ اسلامی علما اور سپہ سالاروں کے نام اور حالات بھی ہم نے انگریزی نگار ہی سے لکھائے ہیں۔ بہت کم ایسی باتیں ہیں جن کے لیے ہم کو اسلامی کتابوں کی ورق گردانی کرنا پڑی ہو۔

سادگی

ہر چیز جب تک صرف نیچر کی صنایعوں کا نمونہ ہے اور زمانے کی کارگر یوں نے تکلف کا رنگ نہیں چڑھا یا ہے۔ عجب سچین کر دینے والا اثر رکھتی ہے دنیا اپنی اصلیت کے لحاظ سے بڑی موثر چیز بنتی مگر افسوس زمانے کے انقلابات نے رنگ آمیزیان کرتے کرتے اُسے بھدہ اگر ڈالا۔ نسل انسانی کے پہلے شخص نے دنیا کو عجب خوشنما صورت میں پایا ہوگا۔ افسوس اُس کے دل کے جذبات میں نہیں معلوم۔ اور ہمارے ذہن میں بھی نہیں آ سکتا کہ اُس نے کس کس چیز سے کیا کیا لطف اٹھایا ہوگا۔ زمانے کے مزاج میں خدا جانے کس قیامت کی شہرت پسند ہی ہے کہ صرف اپنی یادگارین قائم کرنے کے لیے دنیا کی صورت بدلے دیتا ہے اور بدل دی۔ زمانے نے سیکڑوں پہلو بدلے اور ہر مرتبہ جیسی پہلو بدلایے جب پہلے پہلو کی کوئی نہ کوئی یادگار قائم کر لی۔ دنیا پر ہزاروں ہی طرح کے رنگ چڑھائے گئے اور زمین کے خوشنما پہرے پر لاکھوں ہی قسم کے زبور سج گئے مگر پھر بھی جب کوئی مقام ان مصنوعی تکلفوں سے خالی نظر آ جاتا ہے طبیعت بے قابو ہو جاتی ہے۔

وہ دشوار گزار کوہستان اور وہ بلا خیز بیابان جہاں زمانے کی کارگر کی

رکیل یعنی دنیا دار لوگ شکل سے جا سکتے ہیں۔ اگر عشرت پسندی کو چھوڑ کر بھی
 اُن مقاموں کی ہو اکھاؤ تو معلوم ہو کہ قدرت نے غریب بھریل چوک کر آنکھیں
 والوں کے لیے کیا کچھ سامان دلچسپی جمع کر رکھا ہے جو یہاں بھی خواب میں
 نظر نہیں آتا۔ مندو متھالوجی (دنیوی بانی) کا یہ بیان کس قدر قرین ہنسات
 معلوم ہوتا ہے کہ ”جنت ہمالیہ کی دشوار گزار چوٹیوں پر ہے۔“ جن کو ہستیاؤں
 پر لوگوں کا گزربو اپنے وہاں کی کیفیت اُن لوگوں کو جو نیچلے فناء مارا جلوہ گاہ
 فطرت کے عاشق ہیں زندگی بھر نہیں ہوتی۔ جب اُن پہاڑوں کا یہ حال ہے تو
 وہ پہاڑ خیلو ہم نے نہیں دیکھا ہے بیشک جنت کے جانے کے قابل ہوں گے۔ یہ
 کیوں؟ صرف اس سبب سے کہ انسانی پر تکلیف کارگر یوں سے بالکل پاک و ہسات
 ہیں۔ عموماً وہ سین نہایت دلفریب ہوتے ہیں جن کی راستگی میں قدرت کے
 احکامات کا ہے۔ مسافر سفر کی سخت سے سخت سہولتیں جھیل کر
 اُسے اور لوگوں کے نقش قدم نہیں نظر آتے اور
 گھراہی ہوئی جگہ کا ذکر نہ ہوتا ہے۔ تکلیف اور مصیبت اُس کا ہاتھ
 پکڑ کر ہیچ نہ رہتی ہے اور اُس مقام پر کھڑا کر دیتی ہے جسکے دیکھنے کو عموماً
 قدرتی آئین پسندوں کی آنکھیں ترسا کرتی ہیں۔ وہ شوق کے ساتھ ملی ہوئی
 حیرت سے دیکھتا ہے کہ میں ایک پہاڑ پر کھڑا ہوں جسکی سطح سبزہ خود رو سے
 ڈھلکی ہوئی ہے۔ جا بجا پاک اور صاف چشے پہاڑ کے نشیبوں کو ڈھونڈتے ہوئے
 نیچے کی طرف جتنے چلے جاتے ہیں۔ وہ دیکھتا ہے کہ یہ چشمہ نہایت شفاف ہیں گرجو
 آگے بڑھتے ہیں دنیا کی کٹافنتین سیلا کرتی جاتی ہیں۔ دل میں خیال کرتا ہے کہ یہ
 نہرین اُسی دنیا کو جا رہی ہیں جسے میں چھوڑ آیا ہوں۔ گرا فوس وہاں کے لوگ
 انھیں ایسا صاف اور پاکیزہ نہ پائیں گے جیسا کہ میں دیکھ آیا ہوں۔ مسافر اپنی
 چھوڑی ہوئی سرزمین کو یاد کرتے ہی وہاں کے لوگوں کو یاد کرتا ہے اور سواد میں
 کا خیال کر کے تصدق کرتا ہے کہ ان نہروں کے ذریعے سے اپنی خبر آباد دنیا تک پہنچا
 کر وہاں کا سین اُسے اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے اور سبب ہو کر پھر ان کیفیتوں
 کو دیکھنے لگتا ہے جو اُسے سامنے نظر آ رہی ہیں۔ خود و پھول مختلف رنگوں کا

نمودہ دکھا کر باغ و بستان کی دلفریبیوں کو بڑھا رہے ہیں۔ طرح طرح کی جھاڑیاں اور قسم قسم کے پودے دور و درمک جانے والی نظر کو عجب دلچسپی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ آزاد طیور اُڑتے پھرتے ہیں۔ اور وہ جو پائے چر رہے ہیں سبھوں نے آج تک سوئٹزرلینڈ کے پہاڑوں میں بسنے والوں کی طرح اپنی آزادی کو ہاتھ سے نہیں کھویا ہے۔ یہ چوپائے اس لیے بیخود سیر کرتے پھرتے ہیں کہ انھیں یہاں شکاریوں کا بھی ڈر نہیں۔ مسافر نہایت ہی خود رفتہ ہو کر ان کیفیتوں کو دیکھ رہا ہے۔ اور جب یہ خیال کرتا ہے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں کسی کی حکومت نہیں۔ اور وہ زمین ہے جس کا کوئی محصول لینے والا نہیں۔ یہ سادگی کا سماں دل میں آزادی کا ایک جوش پیدا کرتا ہے اور وہ جوش بقدر اس غیر آباد مقام سے مناسب ہے کسی مقام سے نہیں۔ یہاں جو چیز نظر آتی ہے آزاد ہوتی ہے۔ درخت بے تکلفی سے ہر مقام پر اُگ آتے ہیں۔ باغبان نے کوئی ایسی حدیں نہیں قائم کی ہیں جن کے باہر اُگنا دنیا کی ہوا کھاتے ہی اُگنا خاتمہ کر دے۔ چونکہ کسی قسم کی کاٹ چھانٹ نہیں کی جاتی ہے اس لیے وہ بیساختگی کے ساتھ دست شوق کی ٹہنیاں پھیلا دیتے ہیں۔ ٹھنڈی ہوا کے آزاد جھونکے پاک و صاف چشموں سے تازگی کی کیفیت حاصل کرتے ہوئے آتے ہیں اور یہ ٹہنیاں جھوم جاتی ہیں۔ درختوں کی یہ خوش آئند حرکت نازک دماغ طیور کو ناگوار گذر جاتی ہے۔ وہ اُڑ کر کسی اور مقام پر جا بیٹھتے ہیں اور اپنے جان فرماؤں کو اُن جھونکوں کے ساتھ دامن کوہ میں پھیلا دیتے ہیں۔ پہاڑ گونج اُٹھتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ کوئی قدرتی فرشتہ اُن قندہ سنج طیور کے ساتھ سُر مار رہا ہے۔ یہ وہ سماں ہے جو خواہ مخواہ دل کو فریاد کر لیتا ہے۔ اور انسان اگر کبھی اس نمائش گاہ فطرت میں پہنچ جاتا ہے تو بمشکل واپس آ سکتا ہے۔

تاروں بھری رات میں کسی وسیع میدان میں جا کے کھڑے ہو جاؤ تو عجب سین نظر آئے۔ رات کے سیاہ آسمان میں جھلدار تاروں کی روشنی بزم قدرت کی عجب پیاری بہار دکھایا کرتی ہے۔ اُسوقت کا آسمان اُسوقت کی زمین اُسوقت کے درختوں پر دور دور شہابی روشنی کا دکھائی دینا۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جنہیں

ایک خاص قسم کی دلچسپی ہے جو دنیا میں اور کہیں نہیں نظر آسکتی۔
خود انسان کے حالات کا اندازہ کر دو تو وہ حالات جو تکلفات دنیاوی سے
بالکل پاک ہیں انہما سے زیادہ دلربا نظر آئیں گے۔ وہ ابتدائی زمانہ جب
نسل انسانی میں دنیاوی کاریگریوں کا زیادہ رواج نہیں ہونے پایا تھا ایسا زمانہ
تھا کہ تواریخ کے صفحات اُلٹ اُلٹ کر جب ہم اُس پر غور کرتے ہیں تو دل بے اختیار
اُس زمانے کی باتوں کا والدہ شیدا ہو جاتا ہے۔ اُن اگلے لوگوں کے پاس
کچھ نہ تھا۔ قدرت کے تھے یعنی درختوں کے پھل اُن کی بے محنت غذا تھی۔
پہلے تو کچھ اس کی بھی پروا نہ تھی کہ تنگے ہیں۔ اور جب کچھ خیال آیا تو درختوں
کے پتے ستر پوشی کا کالہ دینے لگے۔ ایک سبیل اور سادگی زندگی تھی۔ نہ کوئی
غم تھا نہ کچھ پریشانی۔ چنانچہ ایک نیک کر کے دیکھتے ہیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ
مسلک ہوتا ہے۔ مگر خدا جانے کیا بات تھی کہ آج ہم اُن پر حسد

دہ کوہ قاف کی دلربا پری سینی سرکشیا کی بھولی دوشیزہ لڑکی جس نے دنیا
سے بہت لطف اٹھایا ہے سادگی اُس کا لباس ہے اور بھول اُس کے زیور ہیں۔
ہاٹ کے دامون میں آزادی سے سیر کرتی پھرتی ہے۔ ہر دن کے کنارے ہنسنے
بابت ممتہ دھوتی ہے اور اُس حسن کو اُبھارتی ہے جس پر دنیاوی کاریگری کے
مصوروں نے کبھی قلم نہیں لگایا ہے۔ اُس کا حسن تکلفات سے بالکل بری ہے
وہ اپنے دل میں اُن چکر دن کی تمنا بھی نہیں رکھتی جو بناوٹ سے غفلت رکھتی
ہیں۔ اس سادگی نے اُس کے حسن کو دنیا بھر میں مشہور کیا۔ عام خیالات
اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اور آخر اس کو مجبور ہونا پڑا کہ اپنی آزادی کے مقام
کو چھوڑ دے۔ اور آخر اُس کو مجبور ہونا پڑا کہ اپنی آزادی کے مقام کو چھوڑے۔
نہایت حسرت کے ساتھ اُن ہاٹ دن۔ اُن گھایوں اور اُن ہرمن کو رخصت
کرے جس کے چذرو زبید ہی لڑکی امر لے ترک اور روساے ایران کی مجلس کو
کو رونق دیتی ہے۔ جہاں تھوڑی ہی مدت میں دنیاوی تکلفات اس کے حسن
کے قدرتی جذبات کو خاک میں ملا دیتے ہیں۔

ذرا مذاہب کی سبٹری پر نظر ڈالو۔ اور دیکھو ان کی ابتدا کس بے تکلفی کی خبر دے رہی ہے۔ وہ قدیم زمانہ میں آریں رہا۔ پہلے پہل ہندوستان میں آئے۔ تھے اور وہ ہندوستان کا اگلا سیریز جب دیان ایب آئے اور قوم آباد تھی۔ اور پہاڑوں کے دامون میں اور دیانوں کے کناروں پر شواہد پائی جھرتی تھی کیا سادہ زمانہ تھا۔ نہ بناؤں کے نوٹ تھے نہ تکلف کے کرتے تھے۔ نہ آبادی کا نام تھا۔ نہ تمدن کا نشان تھا۔ بس ایک خدا کی مخلوق تھی جو اپنی بے تکلفی اور آزادی کے جو ش میں خود سے بھی دھولی ہوئی تھی۔

عرب کی سادگی پر غور کرو۔ تو یہ زیادہ سیرت ہو۔ ریگستان۔ بنہ سیرت کے پہاڑ۔ کھجوروں کے ٹھنڈے۔ بول کے جنگل۔ میں یہ ایک ایسا ہے جسے جو خدا کی جانب سے اس صحرائین آنکھنے والوں کے سامنے پیش کیے گئے تھے اور خصوصاً وہ ابتدائی زمانہ جب پہلے پہل یہ یہ اس میں بچے والی عورت کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ جس کو اس کا شوہر اس صحرائین تو تھا چھوڑ گیا تھا۔ بچے کی ناپس سے حیران ہو کر وہ عورت سفا و مردہ پہاڑوں پر لٹش لٹش کرتی ہوئی دوڑتی تھی۔ اور پانی کو ڈھونڈھتی تھی ٹرینین ملتا تھا۔ آخر وہ بچہ ریگ کے توڑوں سے کھیل کھیل کر اور سنگستانی میدان میں گر کر بڑا ہوا اور اس مشہور قوم اور مذہب کا بانی ہوا جو دنیا میں بہت مشہور ہے یہ اسی مقام کا ذکر ہے جہاں اب کھجور ہے۔ اسلام کی پرورش بالکل سادگی کی حالت اور پنجر کے بہت سادے منظر میں ہوئی۔ وہی قوم جسکے سفیر اور انبی اپنے سادے بے تکلف اور سچے پڑاتے کپڑے پہنے ہوئے بے تکلف قیام کے دیار میں جاتے تھے اور سامانیوں کے تخت کی خبر لیتے تھے۔ عرب کی ابتدائی سادگی سب جگہوں سے لکھ کر بھی ہوئی تھی اور یہی وجہ تھی کہ وہ ان کے لوگوں کا جوش بھی سب سے بڑھا ہوا تھا۔ انکو اس سے قطعی نفرت تھی کہ دنیاوی زندگی و تمدنی کے تکلفوں سے خراب کیجائے۔ حقیقت یہ خیال ان میں قائم رہا وہ نہایت ہی قوی ہے اور دنیا بھر میں انکی دعا کا بھی یہی ہے۔ مگر جو وقت سے اور ان کی طرف ان میں ہی تکلفات شروع ہوئے وہ خراب ہو گئے۔ انکے جوش میں کمی آئی اور انکی ترقی کی رفتار رک گئی۔ لے خدا ان میں پھر وہی سادگی کا جوش پیدا کر۔

ماہ مصنفین کی مقبول تصنیفات

۲

یعنی ہر نوی مصنفین صاحب آزاد سے
 میان شیر علی خاں رشید لونی شریعہ صاحب
 قلید رشید جانشین سعید علی شریعہ لونی سید علیان
 مظہر علی فیروز قابل مصنفین زمانہ حال ماضی کی تصنیفات تالیفات بہ
 قیمت و ازانہ فرمائے پرایندریعی پی تعمیل ارشاد ہوگی اگر کوئی کتاب خواستہ مکان پر
 کرے ہم ہمتیادی جائیگی ختم ہوگی ہوگی تو مجبوری ہے نہ فنیائے ادب انفاق کی مشین یعنی مرزا سلطان
 ریاض و مسند کفر کی حوالہ تصانیف بھی ہم سے طلب فرمائیں خان احمد حسین خان صاحب چیف ڈیئر شہر مقبول
 شباب رو کی نظمیں اور اخلاقی ناول و تراغ رسانی کے ناول بھی ہم سے مل سکتے ہیں۔

جلد دہ گلابت شہداء و شہداء ہوا و ادب اور انشا پر ازی کی جان میں جن سے جن صاحبین کا
 انھیں اودہ اسجل کے شہد مصنف اور موروثی بن گئے جن کی سطروں کا معاوندہ پلا مبالغہ نوٹ نہ ہوتے ہیں اگر جلدی
 ان جلدوں کو طلب نہ کر لیا گیا تو پہلے کی طرح پھر کسی قیمت پر بھی نہ مل سکیں گی کیونکہ بہت تھوڑی تعداد میں موجود ہیں
 ہیں نیز شاعرانہ و عاشقانہ مضامین جن کو ان کے نگار میں آج تک بھٹکتے رہے ہیں ان کو موصوف کی ترسیم اضافت
 طبع ہو رہے ہیں جو مختصر یا انشائندہ تعالیٰ تیار ہو جائیں گے شائقین ادب و دلا دکان لکھنؤ پہلے ہی شے
 دوزخ تیں و اذہ فرمائیں تو نایابی کے اندیشہ سے محفوظ رہیں گے فہرست کتب فیہر لکھنؤ کے گٹ آئے و ازانہ ہوگی
 اگلی

عبدالرشید بیدار درجبران کتب لوماری ازہ ہمو